高僧傳初集

卷四之七

二冊

BL
1460
H8
1884
v.2

UNIVERSITY OF TORONTO
LIBRARY
JUN 23 1980

高僧傳初集卷第四

梁會稽嘉祥寺沙門慧皎撰

義解一

晉洛陽朱士行　竺叔蘭　無羅叉

朱士行潁川人。志業方直。歡沮不能移其操。少懷遠悟。脫落塵俗。出家已後。專務經典。昔漢靈之時。竺佛朔譯出道行經。卽小品之舊本也。文句簡略。意義未周。士行嘗於洛陽講道行經。覺文意隱質。諸未盡善。每歎曰。此經大乘之要。而譯理不盡。誓志捐身。遠求大本。遂以魏甘露五年。發迹雍州。西渡流沙。既至于

闐果得梵書正本凡九十章遣弟子弗如檀此言法饒送經梵本還歸洛陽未發之頃于闐諸小乘學衆遂以白王云漢地沙門欲以婆羅門書惑亂正典王爲地主若不禁之將亂大法聾盲漢地王之咎也王卽不聽齎經士行深懷痛心乃求燒經爲證王卽許焉於是積薪殿前以火焚之士行臨火誓曰若大法應流漢地經當不然如其無護命也如何言已投經火中火卽爲滅不損一字皮牒如本大衆駭服咸稱其神感遂得送至陳畱倉垣水南寺時河南居士竺叔蘭本天竺人父世避難居於河南蘭少好遊獵後

經暫死。備見業果因改厲專精深崇正法。博究眾音。善於梵漢之語。又有無羅叉比丘。西域道士。稽古多學。乃手執梵本。叔蘭譯爲晉文。稱爲放光般若。皮牒故本。今在豫章。至太安二年。支孝龍就叔蘭一時寫五部。校爲定本。時未有品目。舊本十四匹縑。今寫爲二十卷。士行遂終於于闐。春秋八十。依西方法闍維之。薪盡火滅。屍猶能全。眾咸驚異。乃呪曰。若眞得道。法當毀敗。應聲碎散。因斂骨起塔焉。後弟子法益。從彼國來。親傳此事。故孫綽正像論云。士行散形於于闐。此之謂也。

晉淮陽支孝龍

支孝龍。淮陽人。少以風姿見重。加復神彩卓犖。高論適時。常披味小品。以為心要。陳留阮瞻。潁川庾凱。並結知音之友。世人呼為八達。時或嘲之曰。大晉龍興。天下為家。沙門何不全髮膚。去袈裟。釋梵服。被綾羅。龍曰。抱一以逍遙。唯寂以致誠。剪髮毀容。改服變形。彼謂我辱。我棄彼榮。故無心於貴而愈貴。無心於足而愈足矣。其機辯適時。皆此類也。時竺叔蘭初譯放光經。龍既素樂無相。卽得披閱。旬有餘日。便就開講。後不知所終矣。孫綽為之讚曰。小方易擬。大器難像。

盤桓孝龍。剋邁高廣。物競宗歸。人思效仰。雲泉彌漫。蘭風肹響。

晉豫章山康僧淵 康法暢 支敏度

康僧淵。本西域人。生於長安。貌雖梵人。語實中國。容止詳正。志業弘深。誦放光道行二般若。卽大小品也。晉成之世。與康法暢支敏度等。俱過江。暢亦有才思。善爲往復。著人物始義論等。暢常執麈尾行。每値名賓。輒清談盡日。庾元規謂暢曰。此麈尾何以常在。暢曰。廉者不求。貪者不與。故得常在也。敏度亦聰哲有譽。著傳譯經錄。今行於世。淵雖德愈暢度。而別以清

約自處。常乞匃自資。人未之識。後因分衞之次。遇陳郡殷浩。浩始問佛經深遠之理。卻辯俗書性情之義。自晝至曛。浩不能屈。由是改觀。瑯琊王茂弘。以鼻高眼深戲之。淵曰。鼻者面之山。眼者面之淵。山不高則不靈。淵不深則不清。時人以爲名答。後於豫章山立寺。去邑數十里。帶江傍嶺。松竹鬱茂。名僧勝達。響附成羣。常以持心梵天經空理幽遠。故偏加講說。尚學之徒。往還塡委。後卒於寺焉。

晉高邑竺法雅　毗浮　曇相　曇習

竺法雅。河間人。凝正有器度。少善外學。長通佛義。衣

冠仕子。或附諮稟。時依雅門徒。並世典有功。未善佛理。雅乃與康法朗等。以經中事數。擬配外書。爲生解之例。謂之格義。及毗浮曇相等。亦辯格義。以訓門徒。雅風彩灑落。善於樞機。外典佛經。遞互講說。與道安法汰。每披釋湊疑。共盡經要。後立寺於高邑。僧衆百餘。訓誘無懈。雅弟子曇習。祖述先師。善於言論。爲趙太子石宣所敬云。

晉中山康法朗 令韶

康法朗。中山人。少出家。善戒節。嘗讀經。見雙樹鹿苑之處。鬱而歎曰。吾已不值聖人。寧可不覩聖處。於是

誓往迦夷。仰瞻遺迹。乃共同學四人。發趾張掖。西過
流沙。行經三日。路絕人蹤。忽見道傍有一故寺。草木
沒人。中有敗屋兩間。間中各有一人。一人誦經。一人
患痢。兩人比房。不相料理。屎尿縱橫。舉房臭穢。朗謂
其屬曰。出家同道。以法爲親。不見則已。豈可見而捨
耶。朗乃停六日。爲洗浣供養。至第七日。見此房中皆
是香華。乃悟其神人。因語朗云。比房是我和尚。已得
無學。可往問訊。朗往問訊。因語朗云。君等誠契。皆當
入道。不須遠遊諸國。於事無益。唯當自力行道。勿令
失時。但朗功業小未純。未得所願。當還眞丹國。作大

法師。於是四人不復西行。仍留此專精道業。唯朗更遊諸國。研尋經論。後還中山。門徒數百。講法相係。後不知所終。孫綽爲之讚曰。人亦有言。瑜瑕弗藏。朗公冏冏。能韜其光。敬終慎始。研覈微章。何以取證。冰堅履霜。朗弟子令韶。其先鴈門人。姓呂。少遊獵。後發心出家。事朗爲師。思學有功。特善禪數。每入定。或數日不起。後移柳泉山。鑿穴宴坐。朗終後。刻木爲像。朝夕禮事。孫綽正像論云。呂韶凝神於中山。卽其人也。

晉燉煌竺法乘 竺法行 竺法存

竺法乘。未詳何許人。幼而神悟。超絕懸鑒過人。依竺

法護為沙彌。清眞有志氣。護甚嘉焉。護旣道被關中。且資財殷富。時長安有甲族。欲奉大法。試護道德。偽往告急。求錢二十萬。護未及荅。乘年十三。侍在師側。卽語客曰。和尚意已相許矣。客退後。乘曰。觀此人神色非實求錢。將以觀和尚道德何如耳。護曰。吾亦以為然。明日此客率其一宗百餘口。詣護請受戒具。謝求錢之意。於是師資名布遐邇。乘後西到燉煌。立寺延學。忘身為道。誨而不倦。使夫豺狼革心。戎狄知禮。大化西行。乘之力也。後終於所住。孫綽道賢論以乘比王濬沖。論云。法乘安豐少有機悟之鑒。雖道俗殊

操。阡陌可以相準。高士季顒爲之贊傳。乘同學竺法行竺法存並山棲履操。知名當世矣。

晉剡東岇山竺道潛

竺法友 竺法蘊 康法識 竺法濟

竺道潛。字法深。姓王。瑯琊人。晉丞相武昌郡公敦之弟也。年十八出家。事中州劉元眞爲師。元眞早有才解之譽。故孫綽讚曰。索索虛衿。翳翳閑沖。誰其體之。在我劉公。談能雕飾。照足開矇。懷抱之內。豁爾每融。潛伏膺已後。剪削浮華。崇本務學。微言興化。譽洽西朝。風姿容貌。堂堂如也。至年二十四。講法華大品。既蘊深解。復能善說。故觀風味道者。常數盈五百。晉永

嘉初避亂過江中宗元皇及肅祖明帝丞相王茂弘
太尉庾元規並欽其風德友而敬焉建武太寧中潛
恒著屐至殿內時人咸謂方外之士以德重故也及
中宗肅祖昇霞王庾又薨乃隱迹剡山以避當世追
蹤問道者已復結侶山門潛優游講席三十餘載或
暢方等或釋老莊投身北面者莫不內外兼洽至哀
帝好重佛法頻遣兩使慇懃徵請潛以詔旨之重暫
遊宮闕即於御筵開講大品上及朝士並稱善焉於
時簡文作相朝野以為至德以潛是道俗標領又先
朝友敬尊重挹服頂戴兼常迄乎龍飛虔禮彌篤潛

常於簡文處。遇沛國劉惔。惔嘲之曰。道士何以遊朱門。潛曰。君自覩其朱門。貧道見爲蓬戸。司空何次道。懿德純素。篤信經典。每加祇崇。遵以師資之敬。數相招請。屢興法禮。潛雖復從運東西。而素懷不樂。乃啟還剡之岬山。遂其先志。於是逍遙林阜。以畢餘年。支遁遣使求買岬山之側沃洲小嶺。欲爲幽棲之處。潛答云。欲來輒給。豈聞巢由買山而隱。遁後與高驪道人書云。上座竺法深。中州劉公之弟子。體德貞峙。道俗綸綜。往在京邑。維持法綱。內外俱瞻。弘道之匠也。頃以道業靖濟。不耐塵俗。考室山澤。修德就閒。今在

剡縣之岇山。率合同遊。論道說義。高棲皓然。遐邇有詠。以晉寧康二年。卒於山館。春秋八十有九。烈宗孝武詔曰。潛法師理悟虛遠。風鑒清貞。棄宰相之榮。襲染衣之素。山居人外。篤懃匪懈。方賴宣道以濟蒼生。奄然遷化。用痛於懷。可賻錢十萬。星馳驛送。孫綽以潛比劉伯倫。論云。潛公道素淵重。有遠大之量。劉靈肆意放蕩。以宇宙爲小。雖高棲之業。劉所不及。而曠大之體同焉。時岇山復有竺法友。志業強正。博通衆典。嘗從潛受阿毗曇。一宿便誦。潛曰。經目則諷。見稱昔人。若能仁更興大晉者。必取汝爲五百之一也。年

二十四。便能講說。後立剡縣城南法臺寺焉。竺法蘊悟解入玄。尤善放光般若。康法識。亦有義學之譽。而以草隸知名。嘗遇康昕。昕自謂筆道過識。識其昕各作王右軍草。傍人竊以爲貨。莫之能別。又寫衆經見重。竺法濟。幼有才藻。作高逸沙門傳。凡此諸人。皆潛之神足。孫綽並爲之讚。不復具抄。

晉剡沃洲山支遁　支法虔　竺法仰

支遁。字道林。本姓關氏。陳留人。或云河東林慮人。幼有神理。聰明秀徹。初至京師。太原王濛甚重之。曰。造微之功。不減輔嗣。陳郡殷融。嘗與衛玠交。謂其神情

儁徹後進莫有繼之者。及見遁歎息。以爲重見若人。家世事佛。早悟非常之理。隱居餘杭山。沈思道行之品。委曲慧印之經。卓焉獨拔。得自天心。年二十五出家。每至講肆。善標宗會。而章句或有所遺。時爲守文者所陋。謝安聞而善之。曰。此乃九方歅之相馬也。略其玄黃而取其駿逸。王洽劉惔殷浩許詢郄超孫綽桓彥表王敬仁何次道王文度謝長遐袁彥伯等。並一代名流。皆著塵外之狎。遁常在白馬寺。與劉系之等談莊子逍遙篇。云各適性以爲逍遙。遁曰。不然。夫桀跖以殘害爲性。若適性爲得者。彼亦逍遙矣。於是

退而注逍遙篇。羣儒舊學莫不歎伏。後還吳。立支山
寺。晚欲入剡。謝安爲吳興守。與遁書曰。思君日積。計
辰傾遲。知欲還剡自治。甚以悵然。人生如寄耳。頃風
流得意之事。殆爲都盡。終日慼慼。觸事惆悵。唯遲君
來。以晤言消之。一日當千載耳。此多山縣。閑靜差可
養疾。事不異剡。而醫藥不同。必思此緣。副其積想也。
王羲之時在會稽。素聞遁名。未之信。謂人曰。一往之
氣。何足可言。後遁既還剡。經由於郡。王故往詣遁。觀
其風力。既至。王謂遁曰。逍遙篇可得聞乎。遁乃作數
千言。標揭新理。才藻驚絕。王遂披襟解帶。留連不能

已仍請住靈嘉寺意存相近俄又投迹剡山於沃州小嶺立寺行道僧衆百餘常隨禀學時或有惰者遁乃著座右銘以勖之曰勤之勤之至道非彌奚爲淹滯弱喪神奇茫茫三界眇眇長羇煩勞外湊冥心內馳徇赴欽渴緬邈忘疲人生一世涓若露垂我身非我云云誰施達人懷德知安必危寂寥清舉濯累禪池謹守明禁雅玩玄規綏心神道抗志無爲寥朗三蔽融冶六疵空同五陰虛豁四肢非指喻指絕而莫離妙覺既陳又玄其知宛轉平任與物推移過此以往勿思勿議敦之覺父志在嬰兒時論以遁才堪經

濟。而潔已拔俗。有違兼濟之道。遁乃作釋矇論。晚移石城山。又立棲光寺。宴坐山門。遊心禪苑。木食澗飲。浪志無生。乃注安般四禪諸經及卽色遊玄論。聖不辯知論。道行旨歸。學道誡等。追蹤馬鳴。躡影龍樹。義應法本。不違實相。晚出山陰。講維摩經。遁爲法師。許詢爲都講。遁通一義。衆人咸謂詢無以厝難。詢每設一難。亦謂遁不復能通。如此至竟兩家不竭。凡在聽者。咸謂審得遁旨。迴令自說。得兩三反便亂。至晉哀帝卽位。頻遣兩使。徵請出都。止東安寺。講道行般若。白黑欽崇。朝野悅服。太原王濛宿構精理。撰其才辭。

往詣遁。作數百語。自謂遁莫能抗。遁徐曰。貧道與君別來多年。君語了不長進。濛慙而退焉。乃歎曰。實紆鉢之王何也。郄超問謝安。林公談何如嵇中散。安曰。嵇努力裁得去耳。又問何如殷浩。安曰。亹亹論辯。恐殷制支。超拔直上淵源。實有慙德。郄超後與親友書云。林法師神理所通。玄拔獨悟。數百年來。紹明大法。令眞理不絕。一人而已。遁淹留京師。涉將三載。乃還東山。上書告辭曰。遁頓首言。敢以不才希風世表。未能鞭後。用愆靈化。蓋沙門之義。法出佛之聖。彫湣反朴。絕欲歸宗。遊虛玄之肆。守內聖之則。佩五戒之貞。

毗外王之化。諧無聲之樂。以自得爲和。篤慈愛之孝。蠕動無傷。銜撫恤之哀。永悼不仁。秉未兆之順。遠防宿命。挹無位之節。履亢不悔。是以哲王御世。南面之重。莫不欽其風。尚安其逸軌。探其順心。略其形敬。故令歷代彌新矣。陛下天鍾聖德。雅尚不倦。道遊靈模。日昃忘御。可謂鐘鼓晨極。聲滿天下。淸風旣劭。莫不幸甚。上願陛下。齊齡二儀。弘敷至法。去陳信之妖誣。尋臣禱之弘議。絕小塗之致泥。奮宏轡於夷路。若然者。泰山不淫季氏之旅。得一以成靈。王者非員臣而不禋。得一以永貞。若使貞靈各一。人神相忘。君君而

下無親舉。神神而呪不加靈。玄德交被。民荷冥祐。恢恢六合。成吉祥之宅。洋洋大晉爲元亨之宇。常無爲而萬物歸宗。執大象而天下自往。國典刑殺。則有司存焉。若生而非惠。則賞者自得。戮而非怒。則罰者自刑。弘公器以厭神意。提銓衡以極冥量。所謂天何言哉。四時行焉。貧道野逸東山。與世異榮。菜蔬長阜。潄流清壑。襤褸畢世。絕窺皇階。不悟乾光曲曜。猥被蓬蓽。頻奉明詔。使詣上京。進退惟咎。不知所厝。自到天庭。屢蒙引見。優遊賓禮。策以微言。每愧才不拔滯。理無拘新。不足對揚玄模。允塞視聽。踧踖侍人。流汗位

席。曩四翁赴漢。干木蕃魏。皆出處有由。默語適會。今德非昔人。動靜乖理。遊魂禁省。鼓言帝側。將困非據。何能有爲。且歲月僶俛。感若斯之歎。況復同志索居。綜習遼落。迴首東顧。孰能無懷。上願陛下。特蒙放遣。歸之林薄。以鳥養鳥。所荷爲優。謹露板以聞。伸其愚管。襄粮望路。伏待慈詔。詔即許焉。資給發遣。事事豐厚。一時名流。並餞離於征虜。蔡子叔前至。近遁而坐。謝安石後至。値蔡暫起。謝便移就其處。蔡還。合褥舉謝擲地。謝不以介意。其爲時賢所慕如此。旣而收迹剡山。畢命林澤。人嘗有遺遁馬者。遁受而養之。時或

有譏之者。遁曰。愛其神駿。聊復畜耳。後有餉鶴者。遁謂鶴曰。爾沖天之物。寧爲耳目之玩乎。遂放之。遁幼時嘗與師共論物類。謂鷄卵生用。未足爲殺。師不能屈。師尋亡。忽現形投卵於地。殼破鶵行。頃之俱滅。遁乃感悟。由是蔬食終身。遁先經餘姚塢山中住。至於明辰。猶還塢中。或問其意。答云。謝安石昔數來見就。輒移旬日。今觸情舉目。莫不興想。後病甚。移還塢中。以晉太和元年閏四月四日終於所住。春秋五十有三。卽窆於塢中。厥塚存焉。或云終剡。未詳。遁善草隸。郄超爲之序傳。袁宏爲之銘讚。周曇寶爲之作誄。孫

綽道賢論以遁方向子期論云支遁向秀雅尙莊老二子異時風好玄同矣又喻道論云支道林者識清體順而不對於物玄道沖濟與神情同任此遠流之所以歸宗悠悠者所以未悟也後高士戴逵行經遁墓乃歎曰德音未遠而拱木已繁冀神理緜緜不與氣運俱盡耳遁有同學法虔精理入神先遁亡遁歎曰昔匠石廢斤於郢人牙生輟絃於鍾子推己求人良不虛矣寶契旣潛發言莫賞中心蘊結余其亡矣乃著切悟章臨亡成之落筆而卒凡遁所著文翰集有十卷盛行於世時東土復有竺法仰者亦慧解致

聞。爲王坦之所重。亡後猶見形詣王。勖以行業焉。

晉剡山于法蘭 竺法興 支法淵 于法道

于法蘭。高陽人。少有異操。十五出家。便以精勤爲業。研諷經典。以日兼夜。求法問道。必在衆先。迄在冠年。風神秀逸。道振三河。名流四遠。性好山泉。多處巖壑。嘗於冬月在山。冰雪甚厲。時有一虎來入蘭房。蘭神色無忤。虎亦甚馴。至明旦雪止方去。山中神祇。常來受法。其德被精靈。皆此類也。後聞江東山水。剡縣最奇。乃徐步東甌。遠矚嶀嵊。居於石城山足。今之元華寺也。時人以其風力。比庾元規。孫綽道賢論。以比阮

嗣宗論云蘭公遺身高尚妙迹殆至人之流阮步兵傲獨不羣亦蘭之儔也居剡少時愴然歎曰大法雖興經道多闕若一聞圓教夕死可也乃遠適西域欲求異聞至交州遇疾終於象林沙門支遁追立像讚曰于氏超世綜體玄旨嘉遁山澤仁感虎兕别傳云蘭亦感枯泉漱水事與竺法護同未詳又有竺法興支法淵于法道與蘭同時比德興以洽見知名淵以才華著稱道以義解馳聲矣

晉剡白山于法開 于法威

于法開不知何許人事蘭公爲弟子深思孤發獨見

言表善放光及法華及祖逑耆婆妙通醫法嘗乞食投主人家値婦人在草危急衆治不驗舉家遑擾開曰此易治耳主人正宰羊欲爲淫祀開令先取少肉爲羹進竟因氣針之須臾羊膜裹兒而出晉升平五年孝宗有疾開視脈知不起不肯復入康獻后令曰帝小不佳昨呼于公視脈但到門不前種種辭憚宜收付廷尉俄而帝崩獲免還剡石城續修元華寺後移白山靈鷲寺每與支道林爭卽色空義廬江何默申明開難高平郄超宣述林解並傳於世開有弟子法威淸悟有樞辯故孫綽爲之讚曰易曰翰白詩美

蘋藻斑如在場芬若停潦于威明發介然遐討有潔其名無愧懷抱開嘗使威出都經過山陰支遁正講小品開語威言道林講比汝至當至某品中示語攻難數十番云此中舊難通威既至郡正值遁講果如開言往復多番遁遂屈因厲聲曰君何足復受人寄載來耶故東山喭云深量開思林談識記至哀帝時累被徵詔乃出京講放光經凡舊學抱疑莫不因之披釋講竟辭還東帝戀德慇懃賜錢絹及步輿并冬夏之服謝安王文度悉皆友善或問法師高明剛簡何以醫術經懷答曰明六度以除四魔之病調九候

以療風寒之疾。自利利人。不亦可乎。年六十卒於山寺。孫綽爲之目曰。才辯縱橫以數術弘教。其在開公乎。

晉燉煌于道邃

于道邃。燉煌人。少而失蔭。叔親養之。邃孝敬竭誠若奉其母。至年十六出家。事蘭公爲弟子。學業高明。內外該覽。善方藥。美書札。洞諳殊俗。尤巧談論。護公常稱邃高簡雅素。有古人之風。若不無年。方爲大法梁棟矣。後與蘭公俱過江。謝慶緒大相推重。性好山澤在東多遊履名山。爲人不屑毀譽。未嘗以塵迹經抱。

後隨蘭適西域。於交阯遇疾而終。春秋三十有一矣。郄超圖寫其形。支遁爲著銘讚曰。英英上人。識通理清。朗質玉瑩。德音蘭馨。孫綽以邃比阮咸。或曰。咸有累騎之譏。邃有清冷之譽。何得爲匹。孫綽曰。雖迹有窪隆。高風一也。喻道論云。近洛中有竺法行。談者以方樂令。江南有于道邃。識者以對勝流。皆當時共所見聞。非同志之私譽也。

晉剡葛峴山竺法崇 道寶

竺法崇。未詳何許人。少入道。以戒節見稱。加又敏而好學。篤志經呪。而尤長法華一教。嘗遊湘州麓山。山

精化爲天人。詣崇請戒。捨所住山以爲寺。崇居之。少時。化洽湘土。後還剡之葛峴山。茅菴澗飲。取欣禪慧。東甌學者。競往湊焉。與隱士魯國孔淳之相遇。每盤遊極日。輒信宿忘歸。披襟領契。自以爲得意之交也。崇乃歎曰。緬想人外。三十餘年。傾蓋於茲。不覺老之將至。後淳之別遊。崇咏曰。浩然之氣。猶在心目。山林之士。往而不反。其若人之謂乎。崇後卒於山中。著法華義疏四卷云。時剡東岬山復有釋道寶者。本姓王。瑯琊人。晉丞相導之弟。弱年信悟。避世辭榮。親舊諫止莫之能制。香湯澡沐。將就下髮。乃詠曰。安知萬里

水。初發濫觴時。後以學行顯焉。

晉始寧山竺法義

竺法義。未詳何許人。年十三。遇深公。便問仁利是君子所行。孔丘何故罕言。深曰。物鮮能行。是故寡言。深見其幼而穎悟。勸令出家。於是棲志法門。從深受學。遊刃衆典。尤善法華。後辭深出京。復大開講席。王導孔敷。並承風敬友。至晉興寧中。更還江左。憩於始寧之保山。受業弟子常有百餘。至咸安二年。忽感心氣疾病。常存念觀音。乃夢見一人破腹洗腸。覺便病愈。傅亮每云。吾先君與義公遊處。每聞說觀音神異。莫

不大小肅然。至晉寧康三年。孝武皇帝遣使徵請出都講說。晉太元五年。卒於都。春秋七十有四矣。帝以錢十萬。買新亭岡爲墓。起塔三級。義弟子曇爽。於墓所立寺。因名新亭精舍。後宋孝武南下伐凶。鑾旆至止。式宮此寺。及登禪。復幸禪堂。因爲開拓。改曰中興。故元嘉末童謠云。錢唐出天子。乃禪堂之謂。故中興禪房猶有龍飛殿焉。今之天安是也。

晉東莞竺僧度 竺慧超

竺僧度。姓王。名晞。字玄宗。東莞人也。雖少出孤微。而天姿秀發。至年十六。神情爽拔。卓爾異人。性度溫和

鄉鄰所羨。時獨與母居。孝事盡禮。求同郡楊德慎女亦乃衣冠之家。人女字苕華。容貌端正。又善墳籍。與度同年。求婚之日。即相許焉。未及成禮。苕華母亡。頃之苕華父又亡。度母亦卒。度覩世代無常。忽然感悟。乃捨俗出家。改名僧度。抗迹塵表。避地遊學。苕華服畢。自惟三從之義。無獨立之道。乃與度書。謂髮膚不可傷毀。宗祀不可頓廢。令其顧世教。改遠志。曜翹爍之姿。於盛明之世。遠休祖考之靈。近慰人神之願。并贈詩五首。其一篇曰。大道自無窮。天地長且久。巨石故叵消。芥子亦難數。人生一世間。飄若風過牖。榮華

豈不茂。日夕就彫朽。川上有餘吟。日斜思鼓缶。清音可娛耳。滋味可適口。羅紈可飾軀。華冠可曜首。安事自剪削。耽空以害有。不道妾區區。但令君恤後。度答書曰。夫事君以治一國。未若弘道以濟萬邦。事親以成一家。未若弘道以濟三界。髮膚不毀。俗中之近言耳。但吾德不及遠。未能兼被。以此爲愧。然積簣成山。亦冀從微之著也。且被袈裟。振錫杖。飲清流。詠般若。雖公王之服。八珍之饍。鏗鏘之聲。煒曄之色。不與易也。若能懸契。則同期於泥洹矣。且人心各異。有若其面。卿之不樂道。猶我之不慕俗矣。楊氏。長別離矣。萬

世因緣。於今絕矣。歲聿云暮。時不我與。學道者當以日損爲志。處世者當以及時爲務。卿年德並茂。宜速有所慕。莫不以道士經心。而坐失盛年也。又報詩五篇。其一首曰。機運無停住。倏忽歲時過。巨石會當竭。芥子豈云多。良由去不息。故令川上嗟。不聞榮啟期。皓首發清歌。布衣可暖身。誰論飾綾羅。今世雖云樂。當柰後生何。罪福良由己。寧云己恤他。度既志懷匪石。不可迴轉。苕華感悟。亦起深信。度於是專精佛法。披味羣經。著毗曇旨歸。亦行於世。後不知所終。時河內又有竺慧超者。亦行解兼著。與高士鴈門周續之

友善。注勝鬘經焉。

高僧傳初集卷第四

音釋

剡時冉切剡縣名岇吾浪切山名在越剡縣峴胡典切山嶺也東莞莞音官東莞郡名闐堂線切于闐國名縑古嫌切絹也犖力角切卓犖超絕也肹黑乙切肹蠁盛作也冏居永切賻符遇切以貨財贈終曰賻歅一辛切緬彌兗切綢繆反覆也厝倉故切置也繿縷繿盧含切縷力主切繿縷衣破弊也踧踖踧子六切踖資昔切踧踖恭而不自安貌僶俛僶彌盡切俛美辯切僶俛猶勉強也餉式亮切饋也㲉苦角切卵孚也窆陂驗切下棺也嶀嵊嶀他胡切嵊時正切嶀嵊並山名膜末各切喭魚戰切俗言也烋香幽切福也缶俯久切瓦器盎屬簣求位切土籠也鏗上耕切金玉聲也煒曄煒于鬼切曄域輒切煒曄明盛也緈側持切舊作紂與緇同

高僧傳初集卷第五

梁會稽嘉祥寺沙門慧皎撰

義解二

晉長安五級寺釋道安 王嘉

釋道安。姓衛氏。常山扶柳人也。家世英儒。早失覆蔭。爲外兄孔氏所養。年七歲讀書。再覽能誦。鄉鄰嗟異。至年十二出家。神性聰敏。而形貌甚陋。不爲師之所重。驅役田舍。至於三年。執勤就勞。曾無怨色。篤性精進。齋戒無闕。數歲之後。方啟師求經。師與辯意經一卷。可五千言。安齎經入田。因息就覽。暮歸。以經還師。

更求餘者。師曰。昨經未讀。今復求耶。答曰。卽已闇誦。師雖異之。而未信也。復與成具光明經一卷。減一萬言。齎之如初。暮復還師。師執經覆之。不差一字。師大驚嗟而敬異之。後爲受具戒。恣其遊學。至鄴。入中寺。遇佛圖澄。澄見而嗟歎。與語終日。衆見形貌不稱。咸共輕怪。澄曰。此人遠識。非爾儔也。因事澄爲師。澄講。安每覆述。衆未之愜。咸言。須待後次。當難殺崑崙子。卽安後更覆講。疑難鋒起。安挫銳解紛。行有餘力。時人語曰。漆道人。驚四鄰。後避難。潛於濩澤。太陽竺法濟。并州支曇講陰持入經。安後從之受業。頃之。與同

學竺法汰。俱憩飛龍山。沙門僧先道護已在彼山。相見欣然。乃共披文屬思。妙出神情。安後於太行恆山創立寺塔。改服從化者中分河北。時武邑太守盧歆聞安清秀。使沙門敏見苦要之。安辭不獲免。乃受請開講。名實既符。道俗欣慕。至年四十五。復還冀部。住受都寺。徒眾數百。常宣法化。石虎死。彭城王嗣立。遣中使竺昌蒲。請安入華林園。廣修房舍。安以石氏之末。國運衰危。乃西適牽口山。迄冉閔之亂。人情蕭索。安乃謂其眾曰。今天災旱蝗。寇賊縱橫。聚則不立。散則不可。遂復率眾入王屋女林山。頃之。復渡河依陸

渾。山棲木食修學。俄而慕容俊逼陸渾。遂南投襄陽。行至新野。謂徒衆曰。今遭凶年。不依國主。則法事難立。又教化之體。宜令廣布。咸曰隨法師教。乃令法汰詣揚州曰。彼多君子。好尚風流。法和入蜀。山水可以修閑。安與弟子慧遠等四百餘人渡河。夜行值雷雨。乘電光而進。前行得人家。見門裏有二馬柳之間懸一馬篼。可容一斛。安便呼林伯升。主人驚出。果姓林。名伯升。謂是神人。厚相接待。既而弟子問何以知其姓字。安曰。兩木爲林。篼容伯升也。既達襄陽。復宣佛法。初經出已久。而舊譯時謬。致使深義隱沒未通。每

至講說。唯敘大意轉讀而已。安窮覽經典。鉤深致遠。其所注般若道行密迹安般諸經。並尋文比句。爲起盡之義。及析疑甄解。凡二十二卷。序致淵富。妙盡深旨。條貫既序。文理會通。經義克明。自安始也。自漢魏迄晉。經來稍多。而傳經之人。名字弗說。後人追尋。莫測年代。安乃總集名目。表其時人。詮品新舊。撰爲經錄。衆經有據。實由其功。四方學士。競往師之。時征西將軍桓朗子鎮江陵。要安暫往。朱序西鎮。復請還襄陽。安以白馬寺狹。乃更立寺。名曰檀溪。即淸河張殷宅也。大富長者。並加贊助。建塔五層。起房四百。涼州

刺史楊弘忠送銅萬斤。擬爲承露盤。安曰。露盤已託汰公營造。欲迴此銅鑄像。事可然乎。忠欣而敬諾。於是衆共抽捨。助成佛像。光相丈六。神好明著。安旣大願果成。謂言夕死可矣。苻堅遣使送外國金箔倚像。高七尺。又金坐像。結珠彌勒像。金縷繡像。織成像各一尊。每講會法聚。輒羅列尊像。布置幢旛。珠珮迭暉。煙華亂發。使夫升階履闥者。莫不肅焉盡敬矣。有一外國銅像。形製古異。時衆不甚恭重。安曰。像形相致佳。但髻形未稱。令弟子爐治其髻。旣而光炎煥炳。燿滿一堂。詳視髻中見一舍利。衆咸愧服。安曰。像旣盡

異不煩復治乃止識者咸謂安知有舍利故出以示
衆時襄陽習鑿齒鋒辯天逸籠罩當時其先藉安高
名早已致書通好曰承應眞履正明白內融慈訓所
兼照道俗齊蔭自大教東流四百餘年雖蕃王居士
時有奉者而眞丹宿訓先行上世道運時遷俗未僉
悟自頃道業之隆咸無以匹所謂月光將出靈鉢應
降法師任當洪範化洽深幽此方諸僧咸有思慕各
願慶雲東徂摩尼迴曜一躡七寶之座暫現明哲之
燈雨甘露於豐草植栴檀於江湄則如來之教復崇
於今日玄波溢漾重蕩於一代矣文多不悉載及聞

安至止即往修造既坐稱言四海習鑿齒安曰彌天釋道安時人以爲名答齒後餉梨十枚正值衆食便手自剖分梨盡人徧無參差者高平郄超遣使遺米千斛修書累紙深致慇懃安答書云損米千斛彌覺有待之爲煩習鑿齒書與謝安書云來此見釋道安故是遠勝非常道士師徒數百齋講不倦無變化技術可以惑常人之耳目無重威大勢可以整羣小之參差而師徒肅肅自相尊敬洋洋濟濟乃是吾由來所未見其人理懷簡衷多所博涉內外羣書略皆徧覩陰陽算數亦皆能通佛經妙義故所游刃作義乃

似法簡法道。恨足下不同日而見。其亦每言思得一敘。其爲時賢所重類皆然也。安在樊沔十五載。每歲常再講放光般若未嘗廢闕。晉孝武皇帝承風欽德。遣使通問。幷有詔曰。安法師器識倫通。風韻標朗。居道訓俗。徽績兼著。豈直規濟當今。方乃陶津來世。俸給一同王公。物出所在。時苻堅素聞安名。每云。襄陽有釋道安。足神器。方欲致之以輔朕躬。後遣苻丕南攻襄陽。安與朱序俱獲於堅。堅謂僕射權翼曰。朕以十萬之師取襄陽。唯得一人半。翼曰。誰耶。堅曰。安公一人。習鑿齒半人也。既至。住長安五重寺。僧衆數千。

大弘法化。初魏晉沙門依師爲姓。故姓各不同。安以爲大師之本。莫尊釋迦。乃以釋命氏。後獲增一阿含果稱四河入海無復河名。四姓爲沙門。皆稱釋種。旣懸與經符。遂爲永式。安外涉羣書。善爲文章。長安中衣冠子弟爲詩賦者。皆依附致譽。時藍田縣得一大鼎。容二十七斛。邊有篆銘。人莫能識。乃以示安。安云此古篆書。云魯襄公所鑄。乃寫爲隸文。又有人持一銅斛。於市賣之。其形正圓。下向爲斗。横梁昂者爲升。低者爲合。梁一頭爲籥。籥同黃鍾。容半合。邊有篆銘。堅以問安。安云。此王莽自言出自舜。皇龍戊辰。改正

郎眞以同律量布之四方欲小大器鈞令天下取平焉其多聞廣識如此堅勑學士內外有疑皆師於安故京兆爲之語曰學不師安義不中難初堅承石氏之亂至是民戶殷富四方略定東極滄海西幷龜茲南苞襄陽北盡沙漠唯建業一隅未能抗伏堅每與侍臣談話未嘗不欲平一江左以晉帝爲僕射謝安爲侍中堅弟平陽公融及朝臣石越原紹等並切諫終不能迴衆以安爲堅所信敬乃共請曰主上將有事東南公何能不爲蒼生致一言耶會堅出東苑命安升輦同載僕射權翼諫曰臣聞天子法駕侍中陪

乘道安毀形寧可參厠堅勃然作色曰安公道德可尊朕以天下不易輿輦之榮未稱其德卽勑僕射扶安登輦俄而顧謂安曰朕將與公南遊吳越整六師而巡狩涉會稽以觀滄海不亦樂乎安對曰陛下應天御世有八州之富居中土而制四海宜棲神無爲與堯舜比隆今欲以百萬之師求厥田下下之土且東南區地地卑氣厲昔舜禹遊而不反秦王適而不歸以貧道觀之非愚心所同也平陽公懿戚石越重臣並謂不可猶尙見距貧道輕淺言必不允旣荷厚遇故盡丹誠耳堅曰非爲地不廣民不足治也將簡

天心明大運所在耳。順時巡狩。亦著前典。若如來言。則帝王無省方之文乎。安曰。若鑾駕必動。可先幸洛陽。枕威蓄銳。傳檄江南。如其不服。伐之未晚。堅不從。遣平陽公融等精銳二十五萬爲前鋒。堅躬率步騎六十萬。到頃。晉遣征虜將軍謝石。徐州刺史謝玄距之。堅前軍大潰於八公山西。晉軍逐北三十餘里。死者相枕。融馬倒殞首。堅單騎而遁。如所諫焉。安常注諸經。恐不合理。乃誓曰。若所說不甚遠理。願見瑞相。乃夢見梵道人。頭白眉毛長。語安云。君所注經。殊合道理。我不得入泥洹。住在西域。當相助弘通。可時時

設食。後十誦律至。遠公乃知和尚所夢賓頭盧也。於是立座飯之。處處成則。安旣德爲物宗。學兼三藏。所制僧尼軌範。佛法憲章。條爲三例。一曰。行香定座上經上講之法。二曰。常日六時行道飮食唱時法。三曰。布薩差使悔過等法。天下寺舍。遂則而從之。安每與弟子法遇等。於彌勒前立誓。願生兜率。後至秦建元二十一年正月二十七日。忽有異僧。形甚庸陋。來寺寄宿。寺房旣窄。處之講堂。時維那直殿。夜見此僧從窗隙出入。遽以白安。安驚起禮訊。問其來意。答云。相爲而來。安曰。自惟罪深。詎可度脫。彼答云。甚可度耳。

然須更浴聖僧情願必果具示浴法安請問來生所之處彼乃以手虛撥天之西北即見雲開備覩兜率妙勝之報爾夕大眾數十人悉皆同見安後營浴具見有非常小兒伴侶數十來入寺戲須臾就浴果是聖應也至其年二月八日忽告眾曰吾當去矣是日齋畢無疾而卒葬城內五級寺中是歲晉太元十年也未終之前隱士王嘉往候安安曰世事如此行將及人相與去乎嘉曰誠如所言師且前行僕有小債未了不得俱去及姚萇之得長安也嘉時故在城內萇與苻登相持甚久萇乃問嘉朕當得登不答曰略

得。萇怒曰。得當言得。何略之有。遂斬之。此嘉所謂負債者也。萇死後。其子興方殺登。興字子略。卽嘉所謂略得者也。嘉字子年。洛陽人也。形貌鄙陋。似若不足。本滑稽。好語笑。然不食五穀。清虛服氣。人咸宗而事之。往問善惡。嘉隨而應答。語則可笑。狀如調戲。辭似讖記。不可領解。事過多驗。初養徒於加眉谷中。苻堅遣大鴻臚徵不就。及堅將欲南征。遣問休否。嘉無所言。乃乘使者馬。佯向東行數百步。因落靴帽。解棄衣服。奔馬而還。以示堅壽春之敗。其先見如此。及姚萇正害嘉之日。有人於隴上見之。乃遣書於萇。安之潛

契神人。皆此類也。安先聞羅什在西國。思共講析。每勸堅取之。什亦遠聞安風。謂是東方聖人。恆遙而禮之。初安生而便左臂有一皮。廣寸許著臂。捋可得上下也。唯不得出手。時人謂之爲印手菩薩。安終後十六年。什公方至。什恨不相見。悲恨無極。安既篤好經典。志在宣法。所請外國沙門僧伽提婆曇摩難提及僧伽跋澄等譯出衆經百餘萬言。常與沙門法和詮定音字。詳覈文旨。新出衆經。於是獲正。孫綽爲名德沙門論。自云。釋道安博物多才。通經名理。又爲之讚曰。物有廣贍。人固多宰。淵淵釋安。專能兼倍。飛聲汧

壟馳名淮海。形雖草化。猶若常在。有別記云。河北別有竺道安。與釋道安齊名。謂習鑿齒致書於竺道安。道安本隨師姓竺。後改為釋。世見其二姓。因謂為兩人謬矣。

晉蒲坂釋法和

釋法和。滎陽人也。少與安公同學。以恭讓知名。善能標明論總。解悟疑滯。因石氏之亂。率徒入蜀。巴漢之士。慕德成羣。聞襄陽陷沒。自蜀入關。住陽平寺。後於金輿谷設會。與安公共登山嶺。極目周睇。既而悲曰。此山高聳。遊望者多。一從此化。竟測何之。安曰。法師

持心有在何懼後生若慧心不萌斯可悲矣後與安公詳定新經參正文義頌之僞晉王姚緒請往蒲坂講說其後少時勑語弟子俗網煩惱苦累非一乃正衣服繞佛禮拜還坐本處以衣蒙頭奄然而卒時年八十矣

晉太山竺僧朗 支僧敦

竺僧朗京兆人少而遊方問道長安還關中專當講說常與數人同共赴請行至中途忽告同輩曰君等寺中衣物似有竊者如言卽反果有盜焉由其相語故得無失朗蔬食布衣志耽人外以僞秦皇始元年

移卜太山與隱士張忠爲林下之契每共遊處忠後爲苻堅所徵行至華陰山而卒朗乃於金輿谷崑崙山中別立精舍猶是太山西北之一巖也峰岫高險水石宏壯朗創築房室製窮山美內外屋宇數十餘區聞風而造者百有餘人朗孜孜訓誘勞不告倦秦主苻堅欽其德素遣使覵遺堅後沙汰衆僧乃別詔曰朗法師戒德冰霜學徒清秀崑崙一山不在搜例及秦姚興亦加歎重燕主慕容德欽朗名行給以二縣租稅其爲時人所敬如此此谷中舊多虎災人常執仗結羣而行及朗居之猛獸歸伏晨行夜往道俗

無滯。百姓咨嗟。稱善無極。故奉高人至今。猶呼金輿谷爲朗公谷也。凡有來詣朗者。人數多少。未至一日輒以逆知。使弟子爲具飲食。必如言果至。莫不歎其有預見之明矣。後卒於山中。春秋八十有五。時太山復有支僧敦者。本冀州人。少遊汧隴。長歷荊雍。妙通大乘。兼善數論。著人物始義論。亦行於世。

晉京師瓦官寺竺法汰 曇壹 曇貳

竺法汰。東莞人。少與道安同學。雖才辯不逮。而姿貌過之。與道安避難。行至新野。安分張徒衆。命汰下京。臨別。謂安曰。法師儀軌西北。下座弘教東南。江湖道

術。此焉相忘矣。至於高會淨國。當期之歲寒耳。於是分手泣涕而別。乃與弟子曇壹曇貳等四十餘人。沿江東下。遇疾停陽口。時桓溫鎮荊州。遣使要過。供事湯藥。安公又遣弟子慧遠下荊問疾。汰疾小愈。詣溫。溫欲共汰久語。先對諸賓。未及前汰。汰旣疾勢未歇。不堪久坐。乃乘輿歷廂迴出。相聞與溫曰。風痰忽發。不堪久語。比當更造。溫忽忽起出。接輿循焉。汰形長八尺。風姿可觀。含吐蘊藉。辭若蘭芳。時沙門道恆。頗有才力。常執心無義。大行荊土。汰曰。此是邪說。應須破之。乃大集名僧。令弟子曇壹難之。據經引理。析駮

紛紜。恆拔其口辯。不肯受屈。日色既暮。明旦更集。慧遠就席攻難數番。關責鋒起。恆自覺義途差異。神色微動。麈尾扣案。未即有答。遠曰。不疾而速。杼柚何爲。坐者皆笑。心無之義。於此而息。汰下都。止瓦官寺。晉太宗簡文皇帝深相敬重。請講放光經。開題大會。帝親臨幸。王侯公卿莫不畢集。汰形解過人。流名四遠。開講之日。黑白觀聽。士庶成羣。及諮稟門徒。以次駢席。三吳負袠至者千數。瓦官寺本是河內山玩墓。王公爲陶處。晉興寧中。沙門慧力啟乞爲寺。止有堂塔而已。及汰居之。更拓房宇。修立眾業。又起重門。以可

地勢。汝南世子司馬綜第去寺近。遂侵掘寺側。重門淪陷。汰不介懷。綜乃感悟。躬往悔謝。汰臥與相見。傍若無人。領軍王洽。東亭王珣。太傅謝安。並欽敬無極。臨亡數日。忽覺不悆。乃語弟子。吾將去矣。以晉太元十二年卒。春秋六十有八。烈宗孝武詔曰。汰法師道播八方。澤流後裔。奄爾喪逝。痛貫於懷。可賻錢十萬。喪事所須。隨由備辦。孫綽爲之贊曰。凄風拂林。鳴絃映壑。爽爽法汰。校德無怍。汰弟子曇壹曇貳。並博練經義。又善老易。風流趣好。與慧遠齊名。曇貳少卒。汰哭之慟曰。天喪同也。汰所著義疏。并與郗超書論本

無義。皆行於世。或有言曰汰是安公弟子者。非也。

晉飛龍山釋僧光 道護

釋僧光。冀州人。常山淵公弟子。性純素。有貞操。爲沙彌時。與道安相遇於逆旅。安時亦未受具戒。因共披陳志慕。神氣慷慨。臨別相謂曰。若俱長大。勿忘同遊。光受戒已後。厲行精苦。學通經論。值石氏之亂。隱於飛龍山。遊想巖壑。得志禪慧。道安後復從之。相會欣喜。謂昔誓始從。因共披文屬思。新悟尤多。安曰。先舊格義。於理多違。光曰。且當分析逍遥。何容是非先達。安曰。弘贊理教。宜令允愜。法鼓競鳴。何先何後。光乃

與安汰等南遊晉平。講道弘化。後還襄陽遇疾而卒。
又與沙門道護。亦冀州人。貞節有慧解。亦隱飛龍山。與安等相遇。乃共言曰。居靜離俗。每欲匡正大法。豈可獨步山門。使法輪輟軫。宜各隨力所被以報佛恩。衆僉曰善。遂各行化。後不知所終。

晉荆州上明竺僧輔

竺僧輔。鄴人也。少持戒行。執志貞苦。學通諸論。兼善經法。道振伊洛。一都宗事。值西晉饑亂。輔與釋道安等隱於濩澤。研精辯析。洞盡幽微。後憩荆州上明寺。單蔬自節。禮懺翹懃。誓生兜率。仰瞻慈氏。時瑯琊王

忱爲荆州刺史。藉輔貞素。請爲戒師。一門宗奉。後未亡二日。忽云明日當去。至於臨終。妙香滿室。梵響相係。道俗奔波。來者萬數。是日後分。無疾而化。春秋六十。因葬寺中。僧爲起塔。

晉京師瓦官寺竺僧敷

竺僧敷。未詳氏族。學通衆經。尤善放光及道行般若。西晉末亂。移居江左。止京師瓦官寺。盛開講席。建業舊僧莫不推服。時同寺沙門道嵩。亦才解相次。與道安書云。敷公研微秀發。非吾等所及也。時異學之徒咸謂心神有形。但妙於萬物。隨其能言。互相摧壓。敷

乃著神無形論以有形便有數有數則有盡神既無盡故知無形矣時狀辯之徒紛紜交諍既理有所歸愜然信服後又著放光道行等義疏後終於寺中春秋七十餘矣竺法汰與道安書云每憶敷上人周旋如昨逝沒奄復多年與其清談之日未嘗不相憶思得與君共覆疏其美豈圖一旦永爲異世痛恨之深何能忘情其義理所得披尋之功信難可圖矣汰與安書數述敷義今推尋失其文製湮沒可悲

晉荊州長沙寺釋曇翼　僧衞

釋曇翼姓姚羌人也或云冀州人年十六出家事安

公爲師。少以律行見稱。學通三藏。爲門人所推。經遊
蜀郡。刺史毛璩深重之。爲設中食。躬自瞻奉。見翼於
飯中得一粒穀。先取食之。璩密以敬異。知必不辜信
施。後餉米千斛。翼受而分施。翼嘗隨安在檀溪寺。晉
長沙太守滕含之。於江陵捨宅爲寺。告安求一僧爲
總領。安謂翼曰。荊楚士庶始欲師宗。成其化者。非爾
而誰。翼遂杖錫南征。締構寺宇。卽長沙寺是也。後互
賊越逸。侵掠漢南。江陵闔境。避難上明。翼又於彼立
寺。羣寇旣蕩。復還江陵。修復長沙寺。丹誠祈請。遂感
舍利。盛以金瓶。置於齋座。翼乃頂禮立誓曰。若必是

金剛餘陰願放光明至平中夜有五色光彩從瓶漸
出照滿一堂舉衆驚嗟莫不挹翼神感當於爾時雖
復富蘭等見亦迴僞歸眞也後入巴陵君山伐木山
海經所謂洞庭山也山上有穴通吳之苞山山既靈
異人甚憚之翼率人入山路值白蛇數十臥遮行轍
翼退還所住遙請山靈爲其禮懺乃謂神曰吾造寺
伐材幸願其爲功德夜卽夢見神人告翼曰法師既
爲三寶須用特相隨喜但莫令餘人妄有所伐明日
更往路甚清夷於是伐木沿流而下其中伐人不免
私竊還至寺上翼材已畢餘人所私之者悉爲官所

取其誠感如此翼常歎寺立僧足而形像尙少阿育王所造容儀神瑞皆多布在諸方何其無感不能招致乃專精懇惻請求誠應以晉太元十九年甲午之歲二月八日忽有一像現於城北光相衝天時白馬寺僧衆先往迎接不能令動翼乃往祇禮謂衆人曰當是阿育王像降我長沙寺焉卽令弟子三人捧接飄然而起迎還本寺道俗奔赴車馬轟塡後罽賓禪師僧伽難陀從蜀下入寺禮拜見像光上有梵字便曰是阿育王像何時來此時人聞者方知翼之不謬年八十二而終終日像圓光奄然靈化莫知所之道

俗咸謂翼之通感焉。時長沙寺復有僧衞沙門，學業甚著，爲殷仲堪所重。尤善十住，乃爲之注解。

晉荊州長沙寺釋法遇

釋法遇，不知何許人。弱年好學，篤志墳素，而任性誇誕，謂傍若無人。後與安公相值，忽然信伏，遂投簪許道，事安爲師。既沐玄化，悟解非常，折挫本心，謙虛成德。義陽太守阮保聞風欽慕，遙結善友，修書通好，施遺相接。後襄陽被寇，遇乃避地東下，止江陵長沙寺。講說衆經，受業者四百餘人。時一僧飲酒，廢夕燒香。遇止罰而不遣。安公遙聞之，以竹筒盛一荊子，手自

緘封題以寄遇。遇開封見杖。即曰。此由飲酒僧也。我訓領不勤。遠貽憂賜。即命維那鳴槌集眾。以杖筒置香橙上。行香畢。遇乃起出眾前向筒致敬。於是伏地。命維那行杖三下。內杖筒中。垂淚自責。時境內道俗莫不歎息。因之厲業者甚眾。既而與慧遠書曰。吾人微闇短。不能率眾。和尚雖隔在異域。猶遠垂憂念。吾罪深矣。後卒於江陵。春秋六十矣。

晉荊州上明釋曇徽

釋曇徽。河內人。年十二。投道安出家。安尚其神彩。且令讀書。二三年中。學兼經史。十六方許剃髮。於是專

務佛理鏡測幽凝。未及立年。便能講說。雖志業高素。而以恭雅見重。後隨安在襄陽。苻丕寇境。乃東下荆州。止上明寺。每法輪一轉。則黑白奔波。常顧解有所從。乃圖寫安形。存念禮拜。於是江陵士女。咸西向致敬印手菩薩。或問法師道化。何如和尚。徽曰。和尚內行深淺。未易可測。外緣所被。多諸應驗。在吾一渧。寧比江海耶。以晉太元二十年卒。臨亡之日。體無餘患。上堂同衆中食。因而告別。食竟還房。右脇而化。春秋七十三矣。著立本論九篇。六識旨歸十二首。並行於世。

晉長安覆舟山釋道立

釋道立。不知何許人。少出家。事安公爲師。善放光經。又以莊老三玄。微應佛理。頗亦屬意焉。性澄靜。不涉當世。後隨安入關。隱覆舟山。巖居獨立。不受供養。每潛思入禪。輒七日不起。如此者數矣。後夏初忽出山。鳩集衆僧。自爲講大品經。或問其故。答云。我止可至秋。爲欲令所懷麤訖耳。自恣後數日。果無疾而終。時人謂知命者矣。

晉長沙寺釋曇戒

釋曇戒。一名慧精。姓卓。南陽人。晉外兵郎棘陽令潛

之弟也。居貧務學。遊心墳典。後聞於法道講放光經。乃借衣一聽。遂深悟佛理。廢俗從道。伏事安公爲師。博通三藏。誦經五十餘萬言。常日禮五百拜佛。晉臨川王甚知重。後篤疾。常誦彌勒佛名不輟口。弟子智生侍疾。問何不願生安養。戒曰。吾與和尚等八人同願生兜率。和尚及道願等皆已往生。吾未得去。是故有願耳。言畢。卽有光照於身。容貌更悅。遂奄爾遷化。春秋七十。仍葬安公墓右。

晉於潛青山竺法曠

竺法曠。姓皐。下邳人。寓居吳興。早失二親。事後母以

孝聞。家貧無蓄。常躬耕壟畔。以供色養。及母亡。行喪盡禮。服闋出家。事沙門竺曇印爲師。印明叡有道行。曠師事竭誠。迄受具戒。棲風立操。卓爾邁群。履素安業。志行淵深。印嘗疾病危篤。曠乃七日七夜祈誠禮懺。至第七日。忽見五色光明照印房戶。印如覺有人以手振之。所苦遂愈。後辭師遠遊。廣尋經要。還止於潛靑山石室。每以法華爲會三之旨。無量壽爲淨土之因。常吟詠二部。有衆則講。獨處則誦。謝安爲吳興守。故往展敬。而山棲幽阻。車不通轍。於是解駕山椒。陵峯步往。晉簡文皇帝遺堂邑太守曲安遠詔問起

居幷諮以妖星請曠爲力曠答詔曰昔宋景修福妖
星移次陛下光輔以來政刑允輯天下任重萬機事
殷失之豪釐差以千里唯當勤修德政以塞天譴貧
道必當盡誠上答正恐有心無力耳乃與弟子齋懺
有頃災滅晉興寧中東遊禹穴觀矚山水始投若耶
之孤潭欲依巖傍嶺棲閑養志郄超謝慶緒並結交
塵外時東土多遇疫疾曠既少習慈悲兼善神呪遂
遊行村里拯救危急乃出邑止昌原寺百姓疾者多
祈之致効有見鬼者言曠之行住常有鬼神數十衞
其前後時沙門竺道隣造無量壽像曠乃率其有緣

起立大殿。相傳云。伐木遇旱。曠呪令至水。晉孝武帝欽承風聞。要請出京。事以師禮。止於長干寺。元興元年卒。春秋七十有六。散騎常侍顧愷之為作讚傳云。

晉吳虎丘東山寺竺道壹 帛道猷 道寶

竺道壹。姓陸。吳人也。少出家。貞正有學業。而晦迹隱智。人莫能知。與之久處。方悟其神出。瑯琊王珣兄弟深加敬事。晉太和中出都。止瓦官寺。從汰公受學。數年之中。思徹淵深。講傾都邑。汰有弟子曇壹。亦雅有風操。時人呼曇壹為大壹。道壹為小壹。名德相繼。為時論所宗。晉簡文皇帝深所知重。及帝崩汰死。壹乃

還東。止虎丘山。學徒苦留不止。乃令丹陽尹移壹還都。壹答尹曰。蓋聞大道之行。嘉遁得肆其志。唐虞之盛。逸民不奪其性。弘方由於有外。致遠待而不踐。大晉光熙。德被無外。崇禮佛法。弘長彌大。是以殊域之人。不遠萬里。被褐振錫。洋溢天邑。皆割愛棄欲。洗心清玄。遐期曠世。故道深常隱。志存慈救。故遊不滯方。自東徂西。唯道是務。雖萬物惑其日計。而識者悟其歲功。今若責其屬籍。同役編戶。恐遊方之士。望崖於聖世。輕舉之徒。卓長往而不反。虧盛明之風。有謬主相之旨。且荒服之賓。無關天臺。幽藪之人。不書王府。

幸以時審讞詳而後集也壹於是閑居幽皐晦影窮谷時若耶山有帛道猷者本姓馮山陰人少以篇牘著稱性率素好丘壑一吟一詠有濠上之風與道壹經有講筵之遇復與壹書云始得優遊山林之下縱心孔釋之書觸興爲詩陵峰採藥服餌蠲痾樂有餘也但不與足下同日以此爲恨耳因有詩曰連峰數千里脩林帶平津雲過遠山翳風至梗荒榛茅茨隱不見鷄鳴知有人閒步踐其逕處處見遺薪始知百代下故有上皇民而壹得書既有契心抱乃東適耶溪與道猷相會定於林下於是縱情塵外以經書自

娛頃之郡守瑯琊王薈於邑西起嘉祥寺以壹之風德高遠請居僧首壹乃抽六物遺於寺造金牒千像壹既博通內外又律行清嚴故四遠僧尼咸依附諮稟時人號曰九州都維那後暫往吳之虎丘山以晉隆安中遇疾而卒即葬於山南春秋七十有一矣孫綽爲之讚曰馳辭說言因緣不虛惟茲壹公綽然有餘譬若春圃載芬載譽條被猗蔚枝榦森疏壹弟子道寶姓張亦吳人聰慧夙成尤善席上張彭祖王秀琰皆見推重並著莫逆之交焉

晉山陰嘉祥寺釋慧虔 淨嚴

釋慧虔姓皇甫北地人也少出家奉持戒行志操確然憩廬山十有餘年道俗有業志勝途者莫不屬慕風采羅什新出諸經虔志存敷顯宣揚德教以遠公在山足紐振玄風虔乃東遊吳越矚地弘通以晉義熙之初投山陰嘉祥寺克己導物苦身率眾凡諸新經皆書寫講說涉將五載忽然得病寢疾少時自知必盡乃屬想安養祈誠觀音山陰北寺有淨嚴尼宿德有戒行夜夢見觀世音從西郭門入清暉妙狀光映日月幢旛華蓋皆以七寶莊嚴見便作禮問曰不審大士今何所之答云往嘉祥寺迎虔公因爾無常

當時疾雖綿篤。而神色平平。如有恆日。侍者咸聞異香。久之乃歇。虔既自審必終。又覩瑞相。道俗聞見。咸生歡羨焉。

高僧傳初集卷第五

音釋

愜苦協切快也 濩澤濩屋號切濩澤縣名在河東 汰他蓋切 篼當侯切飼馬器也 箔傍各切 闥他達切小門也 沔彌兖切水名 窄側革切狹也 汧隴汧其煙切汧隴地名 睇持計切視也 駢蒱眠切駢聯也 袠直質切書衣也 槌直追切與椎同 橙丁鄧切案屬 邳頻脂切下邳地名 闋苦穴切終也 讞魚蹇切議也 痾烏何切病也 薈古會切

高僧傳初集卷第六

梁會稽嘉祥寺沙門慧皎撰

義解三

晉廬山釋慧遠

釋慧遠。本姓賈氏。鴈門樓煩人也。弱而好書。珪璋秀發。年十三。隨舅令狐氏遊學許洛。故少爲諸生。博綜六經。尤善莊老。性度弘偉。風鑒朗拔。雖宿儒英達。莫不服其深致。年二十一。欲度江東。就范宣子共契。値石虎已死。中原寇亂。南路阻塞。志不獲從。時沙門釋道安。立寺於太行恆山。弘讚像法。聲甚著聞。遠遂往

歸之一面盡敬以爲眞吾師也後聞安講般若經豁
然而悟乃歎曰儒道九流皆糠粃耳便與弟慧持投
簪落髮委命受業既入乎道厲然不羣常欲總攝綱
維以大法爲己任精思諷持以夜續晝貧旅無資縕
纊常闕而昆弟恪恭終始不懈有沙門曇翼每給以
燈燭之費安公聞而喜曰道士誠知人矣遠藉慧解
於前因發勝心於曠劫故能神明英越機鑒遐深安
公常歎曰使道流東國其在遠乎年二十四便就講
說嘗有客聽講難實相義往復移時彌增疑昧遠乃
引莊子義爲連類於惑者曉然是後安公特聽慧遠

不廢俗書。安有弟子法遇曇徽。皆風才照灼。志業清
敏。並推服焉。後隨安公南遊樊沔。僞秦建元九年。秦
將苻丕寇幷襄陽。道安爲朱序所拘。不能得去。乃分
張徒衆。各隨所之。臨路。諸長德皆被誨約。遠不蒙一
言。遠乃跪曰。獨無訓勖。懼非人例。安曰。如汝者豈復
相憂。遠於是與弟子數十人。南適荆州。住上明寺。後
欲往羅浮山。及屆潯陽。見廬峰清靜。足以息心。始住
龍泉精舍。此處去水本遠。遠乃以杖扣地曰。若此中
可得棲止。當使朽壤抽泉。言畢。清流涌出。浚矣成溪。
其後少時。潯陽亢旱。遠詣池側。讀海龍王經。忽有巨

蛇從池上空須臾大雨歲以有年因號精舍爲龍泉寺焉時有沙門慧永居在西林與遠同門舊好遂要遠同止永謂刺史桓伊曰遠公方當弘道今徒屬已廣而來者方多貧道所棲褊狹不足相處如何桓乃爲遠復於山東更立房殿卽東林是也遠創造精舍洞盡山美卻負香爐之峰傍帶瀑布之壑仍石壘基卽松栽構清泉環階白雲滿室復於寺內別置禪林森樹煙凝石逕苔合凡在瞻履皆神清而氣肅焉遠聞天竺有佛影是佛昔化毒龍所留之影在北天竺月氏國那竭呵城南古仙人石室中佳道取流沙西

一萬五千八百五十里。每欣感交懷。志欲瞻覩。會有西域道士敘其光相。遠乃背山臨流。營築龕室。妙算畫工。淡彩圖寫。色疑積空。望似煙霧。暉相炳曖。若隱而顯。遠乃著銘曰。廓矣大象。理玄無名。體神入化。落影離形。迴暉層巖。凝映虛亭。在陰不昧。處闇愈明。婉步蟬蛻。朝宗百靈。應不同方。迹絕而冥。其一 茫茫荒宇。靡勸靡奬。淡虛寫容。拂空傳像。相具體微。沖姿自朗。白毫吐曜。昏夜中爽。感徹乃應。扣誠發響。留音停岫。津悟冥賞。撫之有會。功弗由曩。其二 旋踵忘敬。罔慮罔識。三光掩暉。萬象一色。庭宇幽藹。歸塗莫測。悟之以

靖開之以力。慧風雖遐。惟塵假息。匪聖玄覽。孰扇其極。其三希音遠流。乃眷東顧。欣風慕道。仰規玄度。妙盡毫端。運微輕素。託彩虛淡。殆映霄霧。迹似像眞。理深其趣。奇興開襟。祥風引路。清氣迴軒。昏交未曙。髣髴神容。依俙欽遇。其四銘之圖之。曷營曷求。神之聽之。鑒爾所修。庶茲塵軌。映彼玄流。漱清靈沼。飲和至柔。照虛應簡。智落乃周。深懷冥託。宵想神遊。畢命一對。長謝百憂。其五又昔潯陽陶侃經鎮廣州。有漁人於海中見神光。每夕豔發。經旬彌盛。怪以白侃。侃往詳視。乃是阿育王像。即接歸以送武昌寒溪寺。寺主僧珍嘗

往夏口。夜夢寺遭火。而此像屋獨有龍神圍繞。珍覺馳還寺。寺既焚盡。唯像屋存焉。侃後移鎭。以像有威靈。遣使迎接。數十人舉之至水。及上船。船又覆沒。使者懼而反之。竟不能獲。侃幼出雄武。素薄信情。故荊楚之間爲之謠曰。陶惟劍雄。像以神標。雲翔沈涵。邈何遙遙。可以誠致。難以力招。及遠創寺既成。祈心奉請。乃飄然自輕。往還無梗。方知遠之神感。證在風謠矣。於是率衆行道。昏曉不絕。釋迦餘化。於斯復興。既而謹律息心之士。絕塵清信之賓。並不期而至。望風遙集。彭城劉遺民。豫章雷次宗。鴈門周續之。新蔡畢

潁之南陽宗炳張萊民張季碩等。並棄世遺榮。依遠遊止。遠乃於精舍無量壽像前建齋立誓。共期西方。乃令劉遺民著其文曰。維歲在攝提格七月戊辰朔。二十八日乙未。法師釋慧遠。貞感幽奧。霜懷特發。乃延命同志息心貞信之士百有二十三人。集於廬山之陰般若雲臺精舍阿彌陀像前。率以香華敬薦而誓焉。推斯一會之眾。夫緣化之理既明。則三世之傳顯矣。遷感之數既符。則善惡之報必矣。推交臂之潛淪。悟無常之期切。審三報之相催。知險趣之難拔。此其同志諸賢所以夕惕宵勤仰思攸濟者也。蓋神者

可以感涉。而不可以迹求。必感之有物。則幽路咫尺。苟求之無主。則渺茫何津。今幸以不謀而僉心西境。叩篇開信。亮情天發。乃機象通於寢夢。欣歡百於子來。於是雲圖表暉。影侔神造。功由理諧。事非人運。茲實天啟其誠。冥運來萃者矣。可不剋心重精疊思以凝其慮哉。然其景績參差。功德不一。雖晨祈云同。夕歸攸隔。卽我師友之眷。良可悲矣。是以慨焉胥命。整襟法堂。等施一心。亭懷幽極。誓茲同人。俱絕遊域。其有驚出絕倫。首登神界。則無獨善於雲嶠。忘兼全於幽谷。先進之與後升。勉思彙征之道。然復妙觀大儀。

啟心貞照識以悟新形由化革藉芙蓉於中流蔭瓊柯以咏言飄雲衣於八極汎香風以窮年體忘安而彌穆心超樂以自怡臨三途而緬謝傲天宮而長辭紹衆靈以繼軌指太息以爲期究茲道也豈不弘哉遠神韻嚴肅容止方稜凡預瞻覩莫不心形戰慄曾有一沙門持竹如意欲以奉獻入山信宿竟不敢陳竊畱席隅默然而去有慧義法師強正不憚將欲造山謂遠弟子慧寶曰諸君庸才望風推服今試觀我如何至山值遠講法華每欲難問輒心悸流汗竟不敢語出謂慧寶曰此公定可訝其伏物蓋衆如此殷

仲堪之荆州過山展敬與遠共臨北澗論易體要移景不勸既而歎曰識信深明實難庶幾司徒王謐護軍王默等並欽慕風德遥致師敬謐修書曰年始四十而衰同耳順遠答曰古人不愛尺璧而重寸陰觀其所存似不在長年耳檀越既履順而遊性乘佛理以御心因此而推復何羨於遐齡耶聊想斯理久已得之爲復酬來信耳盧循初下據江州城入山詣遠遠少與循父嘏同爲書生及見循歡然道舊因朝夕音介僧有諫遠者曰循爲國寇與之交厚得不疑乎遠曰我佛法中情無取捨豈不爲識者所察此不足

懼。及宋武追討盧循。設帳桑尾。左右曰。遠公素主盧山。與循交厚。宋武曰。遠公世表之人。必無彼此。乃遣使齎書致敬。并遺錢米。於是遠近方服其明見。初經流江東。多有未備。禪法無聞。律藏殘闕。遠慨其道缺。乃令弟子法淨法領等。遠尋衆經。踰越沙雪。曠歲方反。皆獲梵本。得以傳譯。昔安法師在關。請曇摩難提出阿毗曇心。其人未善晉言。頗多疑滯。後有罽賓沙門僧伽提婆。博識衆典。以晉太元十六年。來至潯陽。遠請重譯阿毗曇心及三法度論。於是二學乃興。并製序標宗。貽於學者。孜孜為道。務在弘法。每逢西域

一賓輒慇惻諮訪聞羅什入關即遣書通好曰釋慧遠頓首去歲得姚左軍書具承德問仁者曩絕殊域越自外境於時音驛未交聞風而悅但江湖難寘以形乖爲歎耳須知承否通之會懷寶來遊至止有問則一日九馳徒情欣雅味而無由造盡寓目望途固以增其勞佇每欣大法宣流三方同遇雖運鍾其末而趣均在昔誠未能扣津妙門感徹遺靈至於虛襟遺契亦無日不懷夫栴檀移植則異物同熏摩尼吐曜則衆珍自積是惟教合之道猶虛往實歸況宗一無像而應不以情者乎是故負荷大法者必以無執

爲心會友以仁者使功不自已若令法輪不停軫於八正之路三寶不輟音於將盡之期則滿願不專美於絕代龍樹豈獨善於前蹤今往比量衣裁願登高座爲著之幷天漉之器此既法物聊以示懷什答書曰鳩摩羅什和南既未言面又文辭殊隔導心之路不通得意之緣圮絕傳驛來貺麤承風德比知何如備聞一途可以蔽百經言末後東方當有護法菩薩勖哉仁者善弘其事夫財有五備福戒博聞辯才深智兼之者道隆未具者疑滯仁者備之矣所以寄心通好因譯傳意豈其能盡麤酬來意耳損所致比量

衣裁欲令登法座時著。當如來意。但人不稱物。以為
愧耳。今往常所用鍮石雙口澡罐。可備法物之數也。
并遺偈一章曰。既已捨染樂。心得善攝不。若得不馳
散。深入實相不。畢竟空相中。其心無所樂。若悅禪智
慧。是法性無照。虛誑等無實。亦非停心處。仁者所得
法。幸願示其要。遠重與什書曰。日有涼氣。比復何如。
去月法識道人至。聞君欲還本國。情以悵然。先聞君
方當大出諸經。故未欲便相諮求。若此傳不虛。眾恨
可言。今輒略問數十條事。冀有餘暇。一一為釋。此雖
非經中之大難。要欲取決於君耳。并報偈一章曰。本

端竟何從。起滅有無際。一微涉動境。成此積山勢。惑相更相乘。觸理自生滯。因緣雖無主。開途非一世。時無悟宗匠。誰將握玄契。末問尙悠悠。相與期暮歲。後有弗若多羅來適關中。誦出十誦梵本。羅什譯爲晉文。三分始二。而多羅棄世。遠常慨其未備。及聞曇摩流支入秦。復善誦此部。乃遣弟子曇邕致書祈請。令於關中更出餘分。故十誦一部具足無闕。晉地獲本。相傳至今。葱外妙典。關中勝說。所以來集玆土者。遠之力也。外國衆僧。咸稱漢地有大乘道士。每至燒香禮拜。輒東向稽首。獻心廬岳。其神理之迹。故未可測

也。先是中土未有泥洹常住之說。但言壽命長遠而已。遠乃歎曰。佛是至極則無變。無變之理。豈有窮耶。因著法性論曰。至極以不變為性。得性以體極為宗。羅什見論而歎曰。邊國人未有經。便闇與理合。豈不妙哉。秦主姚興欽風名德。歎其才思。致書慇懃。信餉連接。贈以龜茲國細縷雜變像。以伸款心。又令姚嵩獻其珠像。釋論新出。興送論幷遺書曰。大智論新譯訖。此既龍樹所作。又是方等旨歸。宜為一序。以伸作者之意。然此諸道士咸相推謝。無敢動手。法師可為作序。以貽後之學者。遠答云。欲令作大智論序以伸

作者之意。貧道聞懷大非小褚所容。汲深非短綆所測。披省之日。有愧高命。又體羸多疾。觸事有廢。不復屬意已來。其日亦久。緣告之重。輒麤綴所懷。至於研究之美。當復寄諸明德。其名高遠固如此。遠常謂大智論。文句繁廣。初學難尋。乃抄其要文。撰爲二十卷。序致淵雅。使夫學者息過半之功矣。後桓玄征殷仲堪。軍經廬山。要遠出虎溪。遠稱疾不堪。玄自入山。左右謂玄曰。昔殷仲堪入山禮遠。願公勿敬之。玄答何有此理。仲堪本死人耳。及至見遠。不覺致敬。玄問。不敢毀傷。何以翦削。遠答云。立身行道。玄稱善。所懷問

難不敢復言乃說征討之意遠不答玄又問何以見
願遠云願檀越安隱使彼亦復無他玄出山謂左右
曰實乃生所未見玄後以震主之威苦相延致乃貽
書騁說勸令登仕遠答辭堅正確乎不拔志逾丹石
終莫能迴俄而玄欲沙汰眾僧教僚屬曰沙門有能
伸述經誥暢說義理或禁行循整足以宣寄大化其
有違於此者悉皆罷道唯廬山道德所居不在搜簡
之例遠與玄書曰佛教陵遲穢雜日久每一尋至慨
憤盈懷常恐運出非意淪滑將及竊見清澄諸道人
教實應其本心夫涇以渭分則清濁殊勢枉以直正

則不仁自遠。此命旣行。必二理斯得。然後令飾僞者絕假通之路。懷眞者無負俗之嫌。道世交興。三寶復隆矣。因廣玄條制。玄從之。昔成帝幼沖。庾冰輔政。以爲沙門應敬王者。尚書令何充。僕射褚翜諸葛恢等。奏不應敬禮。官議悉同充等。門下承冰旨爲駮。同異紛然。竟莫能定。及玄在姑熟。欲令盡敬。乃與遠書曰。沙門不敬王者。旣是情所不了。於理又是所未喩。一代大事。不可令其體不允。近與八座書。今以呈君。君可述所以不敬意也。此便當行之事一二。令詳遣想。必有以釋其所疑耳。遠答書曰。夫稱沙門者何耶。

謂能發曚俗之幽昏啟化表之玄路方將以兼忘之道與天下同往使希高者挹其遺風漱流者味其餘律若然雖大業未就觀其超步之迹所悟固已弘矣又袈裟非朝宗之服鉢盂非廊廟之器沙門塵外之人不應致敬王者玄雖苟執先志恥卽外從而覩遠辭旨趑趄未決有頃玄篡位卽下書曰佛法宏大所不能測推奉主之情故興其敬今事既在己宜盡謙光諸道人勿復致禮也遠乃著沙門不敬王者論凡有五篇一曰在家奉法則是順化之民情未變俗迹同方內故有天屬之愛奉主之禮禮敬有本遂因之

以成敎。二曰。出家。謂出家者。能遁世以求其志。變俗以達其道。變俗則服章不得與世典同禮。遁世則宜高尚其迹。夫然故能拯溺俗於沈流。拔玄根於重劫。遠通三乘之津。近開人天之路。如令一夫全德。則道洽六親。澤流天下。雖不處王侯之位。固已協契皇極。在宥生民矣。是故內乖天屬之重。而不違其孝。外闕奉主之恭。而不失其敬也。三曰。求宗不順化。謂反本求宗者。不以生累其神。超落塵封者。不以情累其生。不以情累其生。則其生可滅。不以生累其神。則其神可冥。冥神絕境。故謂之泥洹。故沙門雖抗禮萬乘高

尙其事不爵王侯而沾其惠者也四曰體極不兼應謂如來之與周孔發致雖殊潛相影響出處成異終期必同故雖曰道殊所歸一也不兼應者物不能兼愛也五曰形盡神不滅謂識神馳騖隨行東西也此是論之大意自是沙門得全方外之迹矣及桓玄西奔晉安帝自江陵旋於京師輔國何無忌勸遠候迎遠稱疾不行帝遣使勞問遠修書曰釋慧遠頓首陽月和暖願御膳順宜貧道先嬰重疾年衰益甚猥蒙慈詔曲垂光慰感懼之深實百於懷幸遇慶會而形不自運此情此慨良無以喻詔答陽中感懷知所患

未佳。甚情耿。去月發江陵。在道多諸惡情。遲兼常。本冀經過相見。法師既養素山林。又所患未痊。邈無復因。增其歎恨。陳郡謝靈運負才傲俗。少所推崇。及一相見。肅然心服。遠內通佛理。外善羣書。夫預學徒。莫不依擬。時遠講喪服經。雷次宗宗炳等並執卷承旨。次宗後別著義疏。首稱雷氏。宗炳因寄書嘲之曰。昔與足下共於釋和尚間面受此義。今便題卷首稱雷氏乎。其化兼道俗斯類非一。自遠卜居廬阜三十餘年。影不出山。迹不入俗。每送客遊履。常以虎溪爲界焉。以晉義熙十二年八月初動散。至六日困篤。大德

耆年皆稽顙請飲豉酒不許又請飲米汁不許又請以蜜和水為漿乃命律師令披卷尋文得飲與不卷未半而終春秋八十三矣門徒號慟若喪考妣道俗奔赴踵繼肩隨遠以凡夫之情難割乃制七日展哀遺命使露骸松下既而弟子收葬潯陽太守阮侃於山西嶺鑿壙開塚謝靈運為造碑文銘其遺德南陽宗炳又立碑寺門初遠善屬文章辭氣清雅席上談吐精義簡要加以容儀端整風彩灑落故圖像於寺遐邇式瞻所著論序銘贊詩書集為十卷五十餘篇見重於世焉

晉蜀龍淵寺釋慧持 惠巖 僧恭 道泓 曇蘭

釋慧持者慧遠之弟也沖默有遠量年十四學讀書一日所得當他一旬善文史巧才製年十八出家與兄共伏事道安法師徧學衆經遊刃三藏及安在襄陽道遠東下持亦俱行初憩荊州上明寺後適廬山皆隨遠共止持形長八尺風神儁爽常躡草屣納衣半脛廬山徒屬莫匪英秀往反三千皆以持爲稱首持有姑爲尼名道儀住在江夏儀聞京師盛於佛法欲下觀化持乃送姑至都止於東安寺晉衞軍琅琊王珣深相器重時有西域沙門僧伽羅叉善誦四含

珣請出中阿含經持乃校閱文言搜括詳定後還山少時豫章太守范寗請講法華毗曇於是四方雲聚千里遥集王珣與范寗書云遠公持公孰愈范答書云誠爲賢兄賢弟也王重書云但令如兄誠未易有況弟復賢耶兗州刺史瑯琊王恭致書於沙門僧檢曰遠持兄弟至德何如檢答曰遠持兄弟也綽綽焉信有道風矣羅什在關遥相欽敬致書通好結爲善友持後聞成都地沃民豐志往傳化兼欲覲瞻峨嵋振錫岷岫乃以晉隆安三年辭遠入蜀遠苦留不止遠歎曰人生愛聚汝獨樂離如何持亦悲曰若滯情

愛聚者。本不應出家。今旣割欲求道。正以西方爲期耳。於是兄弟抆淚悵默而別。行達荊州。刺史殷仲堪禮遇欣重。時桓玄亦在彼。玄雖涉學功疏。而一往神出。見持有隣幾獨絕。尤歎是今古無比。大欲結歡。持旣疑其爲人。遂棄而不納。殷桓二人苦欲留之。持益無停意。臨去與玄書曰。本欲棲病峨嵋之岫。觀化流沙之表。不能負其發足之懷。便束裝首路。玄得書惆悵。知其不可止。遂乃到蜀。止龍淵精舍。大弘佛法。井絡四方慕德成侶。刺史毛璩推相崇挹。時有沙門慧巖僧恭。先在岷蜀。人情傾蓋。及持至止。皆望風推服。

有升持堂者。皆號登龍門。蔡公幼有才思。爲蜀郡僧正。嚴公内外多解。素爲毛璩所重。後蜀人譙縱因鋒鏑之機。攻殺毛璩。割璩蜀土。自號成都王。乃集僧設會。逼請嚴公。嚴不得已而赴。璩既宿昔檀越。一旦傷破。覩事增悲。痛形顔色。遂爲譙縱所忌。因而被害。舉邑紛擾。白黑危懼。持避難憩郫縣中寺。縱有從子道福凶悖尤甚。將兵往郫。有所討戮。還過入寺。人馬浴血。衆僧大怖。一時驚走。持在房前盥洗。神色無忤。道福直至持邊。持彈指灑水。淡然自若。福愧悔流汗。出寺門。謂左右曰。大人故與衆異。後境内清恬。還止龍

淵寺。講說齋懺。老而愈篤。以晉義熙八年卒於寺中。春秋八十有六。臨終遺命。務勖律儀。謂弟子曰。經言。戒如平地。衆善由生。汝等行住坐臥。宜其謹哉。以東間經籍。付弟子道泓。在西間法典。囑弟子曇蘭。泓業行清敏。蘭神悟天發。並係軌師蹤焉。

晉盧山釋慧永 僧融

釋慧永。姓鄱。河內人也。年十二出家。伏事沙門竺曇現爲師。後又伏膺道安法師。素與慧遠共期。欲結宇羅浮之岫。遠既爲道安所留。永乃欲先踰五嶺。行經潯陽。郡人陶範苦相要留。於是且停盧山之西林寺。

既門徒稍盛。又慧遠同築。遂有意終焉。永貞素自然。清心克己。言常含笑。語不傷物。耽好經典。善於講說。蔬食布衣。率以終歲。又別立一茅室於嶺上。每欲禪思。輒往居焉。時有至房者。並聞殊香之氣。永屋中常有一虎。人或畏者。輒驅出令上山。人去後還復循伏。永嘗出邑。薄晚還山。至烏橋。烏橋營主醉騎馬當道。遮永不聽去。日時向晚。永以杖遙指馬。馬卽驚走。營主倒地。永捧慰還營。因爾致疾。明晨往寺。向永悔過。永曰。非貧道本意。恐戒神所爲耳。白黑聞知。歸心者衆矣。後鎮南將軍何無忌。作鎮潯陽。爰集虎溪。請永

及慧遠。遠既久持名望。亦雅足才力。從者百餘皆端整有風序。及高言華論。舉動可觀。永恬然獨往。卒爾後至。納衣草屣。執杖提鉢。而神氣自若。清散無矜。衆咸重其貞素。翻更多之。遠少所推先。而挹永高行。身執卑恭。以希冥福。永厲行精苦。願生西方。以晉義熙十年。遇疾危篤。而專謹戒律。執志愈勤。雖枕痾懷苦。顏色怡悅。未盡少時。忽斂衣合掌。求屣欲起。如有所見。衆咸驚問。答云佛來。言終而卒。春秋八十有三。道俗在山。咸聞異香。七日乃歇。時廬山又有釋僧融。亦苦節通靈。能降伏鬼物云。

晉廬山釋僧濟

釋僧濟。未詳何許人。晉太元中入廬山。從遠公受學。大小諸經及世典書數。皆遊練心抱。貫其深要。年始過立。便出邑開講。歷當元匠。遠每謂曰。共吾弘佛法者。爾其人乎。後停山少時。忽感篤疾。於是誠要西國。想像彌陀。遠遺濟一燭曰。汝可以運心安養。競諸漏刻。濟執燭憑几。停想無亂。又請衆僧夜集。爲轉無量壽經。至五更中。濟以燭授同學。令於僧中行之。於是暫臥。因夢見自秉一燭。乘虛而行。覩無量壽佛。接置於掌。徧至十方。不覺欻然而覺。具爲侍疾者說之。且

悲且慰自省四大了無疾苦至於明夕忽索履起立目逆虛空如有所見須臾還臥顏色更悅因爲傍人云吾其去矣於是轉身右脇而言氣俱盡春秋四十有五矣

晉新陽釋法安

釋法安一名慈欽未詳何許人遠公之弟子也善持戒行講說衆經兼習禪業善能開化愚矇拔邪歸正晉義熙中新陽縣虎災縣有大社樹下築神廟左右居民以百數遭虎死者夕有一兩安嘗遊其縣暮逗此村民以畏虎早閉門閭安逕之樹下通夜坐禪向

曉聞虎負人而至投之樹北見安如喜如驚跳伏安前安爲說法授戒虎踞地不動有頃而去旦村人追虎至樹下見安大驚謂是神人遂傳之一縣士庶宗奉虎災由此而息因改神廟留安立寺左右田園皆捨爲衆業後欲作畫像須銅青困不能得夜夢見一人近其牀前云此下有銅鐘覺卽掘之果得二口因以青成像後以一鐘助遠公鑄佛餘一武昌太守熊無患借視遂留之安後不知所終

晉廬山釋曇邕

釋曇邕姓楊關中人少仕僞秦王爲衛將軍形長八

尺雄武過人太元八年從苻堅南征爲晉軍所敗還至長安因從安公出家安公既往乃南投廬山事遠公爲師內外經書多所綜涉志尚弘法不憚疲苦後爲遠入關致書羅什凡爲使命十有餘年鼓擊風流搖動峰岫强悍果敢專對不辱京師道場僧鑒挹其德解請還揚州邕以遠年高遂不果行然遠神色高抗者其類不少恐後不相推謝因以小緣託擯邕出邕奉命出山容無怨忤乃於山之西南營立茅宇與弟子曇果澄思禪門嘗於一時果夢見山神求受五戒果曰家師在此可往諮受後少時邕見一人著單

衣帢風姿端雅從者二十許人請受五戒邕以果先夢知是山神乃爲說法授戒神䞋以外國七筯禮拜辭別倏忽不見至遠臨亡之日奔赴號踊痛深天屬後往荊州卒於竹林寺

晉吳臺寺釋道祖 慧要 曇順 曇詵 法幽 道恆 道授

釋道祖吳國人也少出家爲臺寺支法濟弟子幼有才思精勤務學後與同志僧遷道流等共入廬山七年並山中受戒各隨所習日有其新遠公每謂祖等易悟盡如此輩不復憂後生矣遷流等並年二十八而卒遠歎曰此子並才義英茂淸悟日新懷此長往

一何痛哉。道流撰諸經目未就。祖爲成之。今行於世祖後還京師瓦官寺講說。桓玄每詣觀聽。乃謂人曰。道祖後發。愈於遠公。但儒博不逮耳。及玄輔政。欲使沙門敬王者。祖乃辭還吳之臺寺。有頃。玄篡位。勑郡送祖出京。祖稱以疾不行。於是絕迹人事。講道終日。以晉元熙元年卒。春秋七十三矣。遠有弟子慧要。亦解經律。而尤長巧思。山中無漏刻。乃於泉水中。立十二葉芙蓉。因流波轉。以定十二時。晷影無差焉。亦嘗作木鳶。飛數百步。遠又有弟子曇順曇詵。並義學致譽。順本黃龍人。少受業什公。後還師遠。蔬食有德行。

南蠻校尉劉遵。於江陵立竹林寺。請經始。遠遣從焉。詵亦清雅有風則。注維摩及著窮通論等。又有法幽道恆道授等百有餘人。或義解深明。或匡拯衆事。或戒行清高。或禪思深入。並振名當世。傳業於今。

晉長安大寺釋僧䂮 弘覺

釋僧䂮。姓傅氏。北地潯陽人。晉河間郎中令遐之元子也。少出家。止長安大寺。爲弘覺法師弟子。覺亦一時法匠。䂮初從受業。後遊青司樊沔之間。通六經及三藏。律行清謹。能匡振佛法。姚萇姚興早挹風名。素所知重。及僭有關中。深相頂敬。興既崇信三寶。盛弘

大化建會設齋煙蓋重疊使夫慕道捨俗者十室其半自童壽入關遠僧復集僧尼既多或有愆漏興曰凡夫學僧未階苦忍安得無過過而將極過遂多矣宜立僧主以清大望因下書曰大法東遷於今爲盛僧尼已多應須綱領宣授遠規以濟頹緒僧䂮法師學優早年德芳暮齒可爲國內僧主僧遷法師禪慧兼修卽爲悅衆法欽慧斌共掌僧錄給車輿吏力䂮資侍中秩傳詔羊車各二人遷等並有厚給供事純儉允愜時望五衆肅清六時無怠至弘始七年勑加親信仗身白從各三十人僧正之興䂮之始也䂮躬

自步行車輿以給老疾所獲供卹常充衆用雖年在秋方而講說經律勖衆無倦以弘始之末卒長安大寺春秋七十三矣

晉彭城郡釋道融

釋道融汲郡林慮人十二出家厥師愛其神彩先令外學往村借論語竟不齎歸於彼已誦師更借本覆之不遺一字既嗟而異之於是恣其遊學迨至立年才解英絕內外經書闇遊心府聞羅什在關故往諮稟什見而奇之謂姚興曰昨見融公復是大奇聰明釋子興引見歎重勅入逍遙園參正詳譯因請什出

菩薩戒本。今行於世。後譯中論。始得兩卷。融便就講。剖析文言。預貫終始。什又命融令講新法華。什自聽之。乃歎曰。佛法之興。融其人也。俄而師子國有一婆羅門。聰辯多學。西土俗書。罕不披誦。爲彼國外道之宗。聞什在關大行佛法。乃謂其徒曰。寧可使釋氏之風獨傳震旦。而吾等正化不洽東國。遂乘駝負書來入長安。姚興見其口眼便辟。頗亦惑之。婆羅門乃啟興曰。至道無方。各遵其事。今請與秦僧捔其辯力。隨有優者。卽傳其化。興卽許焉。時關中僧衆相視缺然。莫敢當者。什謂融曰。此外道聰明殊人。捔言必勝。使

無上大道在吾徒而屈頁可悲矣若使外道得志則法輪摧軸豈可然乎如吾所覩在君一人融自顧才力不減而外道經書未盡披讀乃密令人寫婆羅門所讀經目一披即誦後剋日論義姚興自出公卿皆會闕下關中僧衆四遠必集融與婆羅門擬相訓抗鋒辯飛玄彼所不及婆羅門自知辭理已屈猶以廣讀爲誇融乃列其所讀書并秦地經史名目卷部三倍多之什因嘲之曰君不聞大秦廣學那忽輕爾遠來婆羅門心愧悔伏頂禮融足旬日之中無何而去像運再興融之力也融後還彭城常講說相續聞道

至者千有餘人。依隨門徒數盈三百。性不狎諠。常登樓披玩。慇懃善誘。畢命弘法。後卒於彭城。春秋七十四矣。所著法華大品金光明十地維摩等義疏。並行於世矣。

晉長安釋曇影

釋曇影。或云北人。不知何許郡縣。性虛靜。不甚交遊。而安貧志學。舉止詳審。過似淹遲。而神氣駿捷。志與形反。能講正法華經及光讚般若。每法輪一轉。輒道俗千數。後入關中。姚興大加禮接。及什至長安。影往從之。什謂興曰。昨見影公。亦是此國風流標望之僧

也。興勅住逍遥園。助什譯經。初出成實論。凡諍論問答。皆次第往反。影恨其支離。乃結爲五番。竟以呈什。什曰。大善。深得吾意。什後出妙法華經。影旣舊所命宗。特加深思。乃著法華義疏四卷。幷注中論。後山棲隱處。守節塵外。修功立善。愈老愈篤。以晉義熙中卒。春秋七十矣。

高僧傳初集卷第六

音釋

縕纊 縕委粉切舊絮也纊苦謗切絮之細者曰纊 謐 彌畢切 漉 盧谷切 圯 延知切橋也 綆 古杏切音梗 湑 正作胥新於切淪胥相牽引也 趑趄 趑千咨切趄七余切

趑趄不進也 䞈時吏切音緹 璩強魚切 陴正作郫音皮縣名 卹辛律切振卹也

捔訖岳切音覺掎捔也

高僧傳初集卷第七

梁會稽嘉祥寺沙門慧皎撰

義解四

晉長安釋僧叡 僧楷

釋僧叡魏郡長樂人也。少樂出家。至年十八。始獲從志。依投僧賢法師爲弟子。謙虛內敏。學與時競。至年二十二。博通經論。嘗聽僧朗法師講放光經。屢有譏難。朗與賢有濠上之契。謂賢曰。叡比格難。吾累思不能通。可謂賢賢弟子也。至年二十四。遊歷名邦。處處講說。知音之士。負袠成羣。常歎曰。經法雖少。足識因

果禪法未傳厝心無地什後至關因請出禪法要三卷始是鳩摩羅陀所製末是馬鳴所說中間是外國諸聖共造亦稱菩薩禪叡既獲之日夜修習遂精練五門善入六靜僞司徒公姚嵩深相禮貴姚興問嵩叡公何如嵩答實鄴衛之松柏興勅見之公卿皆集欲觀其才器叡風韻窪隆含吐彬蔚興大賞悅卽勅給俸卹吏力人輿興後謂嵩曰乃四海之標領何獨鄴衛之松柏於是美聲遐布遠近歸德什所翻經叡並參正昔竺法護出正法華經受決品云天見人人見天什譯經至此乃言曰此語與西域義同但在言

過質叡曰將非人天交接兩得相見什喜曰實然其領悟標出皆此類也後出成實論令叡講之什謂叡曰此諍論中有七處文破毗曇而在言小隱若能不問而解可謂英才至叡啟發幽微果不諮什而契然懸會什歎曰吾傳譯經論得與子相值眞無所恨矣著大智論十二門論中論等序并注大小品法華維摩思益自在王禪經等序皆傳於世初叡善攝威儀弘讚經法常迴此諸業願生安養每行住坐臥不敢正背西方後自知命盡忽集僧告別乃謂眾曰平生誓願願生西方如叡所見或當得往未知定免狐疑

城不但身口意業或相違犯願施以大慈爲永劫法朋也於是入房洗浴燒香禮拜還座向西方合掌而卒是日同寺咸見五色香煙從叡房出春秋六十七矣時又有沙門僧楷與叡公同學亦有高名云

晉長安釋道恆 道標

釋道恆藍田人年九歲戲於路隱士張忠見而嗟曰此小兒有出人之相在俗必有輔政之功處道必能光顯佛法恨吾老矣不得見之恆少失二親事後母以孝聞家貧無蓄粒常手自畫繢以供贍奉而篤好經典學兼宵夜至年二十後母又亡行喪盡禮服畢

出家。又游刃佛理。多所通達。學該內外。才思淸敏。羅什入關。卽往修造。什大嘉之。及譯出衆經。並助詳定。時恆有同學道標。亦雅有才力。當時擅名。與恆相次。秦主姚興。以恆標二人。神氣俊朗。有經國之量。乃勅僞尙書令姚顯。令敦逼恆標。罷道。助振王業。又下書恆標等曰。卿等皎然之操。實在可嘉。但君臨四海。治急須才。今勅尙書令顯。令奪卿等法服。助翼贊時世。茍心存道味。寧繫白黑。望體此懷。不以守節爲辭也。恆標等答曰。奉去月二十八日詔。令奪恆標等法服。承命悲懷。五情失守。恆等才質闇短。染法未深。緇服

之下。誓畢身命。並習佛法。不闗世事。徒廢非常之業。終無殊異之功。昔光武尚能縱嚴陵之心。魏文容管寧之操。抑至尊之高心。遂匹夫之微志。況陛下以道御物。兼弘三寶。願鑒元元之情。垂曠通物之理也。興又致書於什䂮二法師曰。別已數旬。每有傾想。漸暖比休泰耳。小虜遠舉。更無處分。正有憒然耳。頃萬事之殷。須才以理之。近詔恆標二人。令釋羅漢之服。尋大士之蹤。然道無不在。願法師等勗以諭之。什䂮等答曰。蓋聞太上以道養民。而物自足。其復有德而治天下。是以古之明主。審違性之難御。悟任物之多因

故堯放許由於箕山。陵讓放杖於魏國。高祖縱四皓於終南。叔度辭蒲輪於漢岳。蓋以適賢之性爲得賢也。今恆標等德非圓達。分在守節。少習玄化。伏膺佛道。至於敷析妙典。研究幽微。足以啟悟童稚。助化功德也。願陛下放既往之恩。縱其微志也。興後頻復下書。闔境救之。殆而得免。恆乃歎曰。古人有言。益我貨者損我神。生我名者殺我身。於是竄影巖壑。畢命幽藪。蔬食味禪。緬迹人外。晉義熙十三年卒於山舍。春秋七十二。恆著釋駁論。及百行箴。標作舍利弗毗曇序。并弔王喬文。並行於世。

晉長安釋僧肇

釋僧肇。京兆人。家貧以傭書爲業。遂因繕寫。乃歷觀經史。備盡墳籍。志好玄微。每以莊老爲心要。嘗讀老子道德章。乃歎曰。美則美矣。然期棲神冥累之方。猶未盡善。後見舊維摩經。歡喜頂受。披尋玩味。乃言始知所歸矣。因此出家。學善方等。兼通三藏。及在冠年。而名振關輔。時競譽之徒。莫不猜其早達。或千里負糧。入關抗辯。肇既才思幽玄。又善談說。承機挫銳。曾不流滯。時京兆宿儒。及關外英彥。莫不挹其鋒辯。負氣摧衄。後羅什至姑臧。肇自遠從之。什嗟賞無極。及

什適長安。肇亦隨入。及姚興命肇與僧叡等。入逍遙園。助詳定經論。肇以去聖久遠。文義舛雜。先舊所解時有乖謬。及見什諮稟。所悟更多。因出大品之後。肇便著般若無知論。凡二千餘言。竟以呈什。什讀之稱善。乃謂肇曰。吾解不謝子。辭當相挹。時廬山隱士劉遺民見肇此論。乃歎曰。不意方袍復有平叔。因以呈遠公。遠乃撫几歎曰。未嘗有也。因共披尋玩味。更存往復。遺民乃致書肇曰。頃餐徽聞。有懷遙仰。歲末寒嚴。體中何如。音寄壅隔。增用抱蘊。弟子沈痾草澤。常有弊瘵。願彼大眾康和。外國法師休悆不。去年夏末。

見上人般若無知論。才運清儁。旨中沈允。推步聖文。婉然有歸。披味慇懃。不能釋手。眞可謂浴心方等之淵。悟懷絕冥之肆。窮盡精巧。無所間然。但闇者難曉猶有餘疑一兩。今輒條之如別。願從容之暇。麤爲釋之。肇答書曰。不面在昔。佇想用勞。得前疏幷問。披尋反覆。欣若暫對。涼風戒節。頃常何如。貧道勞疾每不佳。卽此大衆尋常什師休勝。秦主道性自然。天機邁俗。城塹三寶。弘通是務。由使異典勝僧自遠而至。靈鷲之風。萃乎茲土。領公遠舉。乃是千載之津梁。於西域還。得方等新經二百餘部。什師於大石寺。出新至

諸經法藏淵曠日有異聞禪師於瓦官寺教習禪道門徒數百日夜匪懈邕邕肅肅致自欣樂三藏法師於中寺出律部本末情悉若覩初製毗婆沙法師於石羊寺出舍利弗毗曇梵本雖未及譯時問中事發言新奇貧道一生猥參嘉運遇茲盛化自不覩釋迦祇桓之集餘復何恨但恨不得與道勝君子同斯法集耳稱詠既深聊復委及然來問婉切難爲郢人貧道思不闗徵兼拙於筆語且至趣無言言則乖至云云不已竟何所辯聊以狂言示訓來旨也肇後又著不眞空論物不遷論等幷注維摩及製諸經論序並

傳於世。及什亡之後。追悼永往。翹思彌厲。乃著涅槃無名論。其辭曰。經稱有餘無餘涅槃。涅槃者秦言無爲。亦名滅度。無爲者。取乎虛無寂漠。妙絕於有爲。滅度者。言乎大患永滅。超度四流。斯蓋鏡像之所歸。絕稱之幽宅也。而曰有餘無餘者。蓋是出處之異號。應物之假名。余嘗試言之。夫涅槃之爲道也。寂寥虛曠不可以形名得。微妙無相。不可以有心知。超羣有以幽昇。量太虛而永久。隨之弗得其蹤。迎之罔眺其首。六趣不能攝其生。力負無以化其體。眇漭惚怳。若存若往。五目莫覩其容。二聽不聞其響。冥冥窈窈。誰見

誰曉彌綸靡所不在而獨曳於有無之表然則言之者失其眞知之者返其愚有之者乖其性無之者傷其軀所以釋迦掩室於摩竭淨名杜口於毗耶須菩提唱無說以顯道釋梵絶聽而雨花斯皆理爲神御故口爲緘默豈曰無辯辯所不能言也經曰眞解脫者離於言數寂滅永安無終無始不晦不明不寒不暑湛若虛空無名無證論曰涅槃非有亦復非無言語路絶心行處滅尋夫經論之作也豈虛構哉果有其所以不有故不可得而有有其所以不無故不可得而無耳何者本之有境則五陰永滅推之無鄉則

幽靈不竭。幽靈不竭。則抱一湛然。五陰永滅。則萬累都捐。萬累都捐。故與道通同。抱一湛然。故神而無功。神而無功。故至功常存。與道通同。故冲而不改。冲而不改。不可爲有。至功常存。不可爲無。然則有無絕於內。稱謂淪於外。視聽之所不暨。四空之所昏昧。恬兮而夷。怕焉而泰。九流於是乎交歸。衆聖於此乎冥會。斯乃希夷之境。太玄之鄉。而欲以有無題榜。標其方域。而語神道者。不亦邈哉。其後十演九折。凡數千言。文多不載。論成之後。上表於姚興曰。肇聞天得一以淸。地得一以寧。君王得一以治天下。伏惟陛下叡哲

欽明。道與神會。妙契寰中。理無不統。故能游刃萬機
弘道終日。威被蒼生。垂文作範。所以域中有四大。王
居一焉。涅槃之道也。蓋是三乘之所歸。方等之淵府。
渺茫希夷。絶視聽之域。幽致虛玄。非羣情之所測。肇
以人微。猥蒙國恩。得閑居學肆。在什公門下十有餘
年。雖衆經殊趣。勝致非一。然涅槃一義。常以聽習爲
先。但肇才識闇短。雖屢蒙誨諭。猶懷漠漠。爲竭愚不
已。亦如似有解。然未經高勝先唱。不敢自決。不幸什
公去世。諮參無所。以爲永恨。而陛下聖德不孤。獨與
什公神契。目擊道存。快其方寸。故能振彼玄風。以啟

末俗。一日遇蒙答安成侯嵩問無爲宗極。頗涉涅槃無名之義。今輒作涅槃無名論。有十演九折。博採眾經。託證成喻。以仰述陛下無名之致。豈曰關詣神心。窮究遠當。聊以擬議玄門。班諭學徒耳。若少參聖旨。願勑存記。如其有差。伏承旨授。興答旨慇懃。備加讚述。卽勑令繕寫。班諸子姪。其爲時所重如此。晉義熙十年卒於長安。春秋三十有一矣。

宋京師龍光寺竺道生　寶林　法寶　惠生

竺道生。本姓魏。鉅鹿人。寓居彭城。家世仕族。父爲廣戚令。鄉里稱爲善人。生幼而穎悟。聰哲若神。其父知

非凡器愛而異之後値沙門竺法汰遂改俗歸依伏
膺受業既踐法門儁思奇拔研味句義即自開解故
年在志學便登講座吐納問辯辭清珠玉雖宿望學
僧當世名士皆慮挫詞窮莫敢詶抗年至具戒器鑒
日深性度機警神氣清穆初入廬山幽棲七年以求
其志常以入道之要慧解爲本故鑽仰羣經斟酌雜
論萬里隨法不憚疲苦後與慧叡慧嚴同遊長安從
什公受業關中僧衆咸謂神悟後還都止青園寺寺
是晉恭思皇后褚氏所立本種青處因以爲名生既
當時法匠請以居焉宋太祖文皇深加歎重後太祖

設會。帝親同眾御於地筵。下食良久。眾咸疑日晚。帝曰。始可中耳。生曰。白日麗天。天言始中。何得非中。遂取鉢便食。於是一眾從之。莫不歎其樞機得衷。王弘范泰顏延之。並挹敬風猷。從之問道。生既潛思日久。徹悟言外。迺喟然歎曰。夫象以盡意。得意則象忘。言以詮理。入理則言息。自經典東流。譯人重阻。多守滯文。鮮見圓義。若忘筌取魚。始可與言道矣。於是校閱眞俗。研思因果。迺言善不受報。頓悟成佛。又著二諦論。佛性當有論。法身無色論。佛無淨土論。應有緣論等。籠罩舊說。妙有淵旨。而守文之徒。多生嫌嫉。與奪

之聲紛然競起又六卷泥洹先至京都生剖析經理洞入幽微乃說一闡提人皆得成佛於是大本未傳孤明先發獨見忤衆於是舊學以爲邪說譏憤滋甚遂顯大衆擯而遣之生於大衆中正容誓曰若我所說反於經義者請於現身卽表癘疾若與實相不相違背者願捨壽之時據師子座言竟拂衣而遊初投吳之虎丘山旬日之中學徒數百其年夏雷震靑園佛殿龍昇於天光影西壁因改寺名號曰龍光時人歎曰龍旣已去生必行矣俄而投迹廬山銷影巖岫山中僧衆咸共敬服後涅槃大本至於南京果稱闡

提悉有佛性。與前所說合若符契。生既獲新經尋即講說。以宋元嘉十一年冬十一月庚子。於廬山精舍升於法座。神色開朗。德音俊發。論議數番。窮理盡妙。觀聽之眾。莫不悟悅。法席將畢。忽見麈尾紛然而墜。端坐正容。隱几而卒。顏色不異。似若入定。道俗嗟駭。遠近悲泣。於是京邑諸僧。內慙自疚。追而信服。其神鑒之至。徵瑞如此。仍葬廬山之阜。初生與叡公及嚴觀同學齊名。故時人評曰。生叡發天真。嚴觀窪流得。慧義彭亨進。寇淵於默塞。生及叡公獨標天真之目。故以秀出羣士矣。初關中僧肇始注維摩。世咸玩味。

生乃更發深旨。顯暢新典。及諸經義疏。世皆寶焉。王微以生比郭林宗。乃爲之立傳。旌其遺德。時人以生推闡提得佛。此語有據。頓悟不受報等。時亦憲章。宋太祖嘗述生頓悟義。沙門僧弼等皆設巨難。帝曰。若使逝者可興。豈爲諸君所屈。後龍光又有沙門寶林初經長安受學。後祖述生公諸義。時人號曰遊玄生。著涅槃記。及注異宗論。檄魔文等。林弟子法寶亦學兼內外。著金剛後心論等。亦祖述生義焉。近代又有釋惠生者。亦止龍光寺。蔬食善衆經典。兼工草隸。時人以同寺相繼。號曰大小二生也。

宋京師烏衣寺釋慧叡

釋慧叡冀州人少出家執節清峻常遊方而學經行蜀之西界爲人所略常使牧羊有商客信敬者見而異之疑是沙門請問經義無不綜達商人卽以金贖之既還襲染衣篤學彌至遊歷諸國乃至南天竺界音譯詁訓殊方異義無不必曉後還憩廬山俄入關從什公諮稟後適京師止於烏衣寺講說衆經皆思徹言表理契環中宋大將軍彭城王義康請以爲師再三乃許王請入第受戒叡曰禮聞來學不聞往教康大以爲愧乃入寺虔禮祇奉戒法後以貂裘奉叡

叡不著嘗坐之王密令左右求買扉三十萬叡曰雖非所服既大王所施聊爲從用耳陳郡謝靈運篤好佛理殊俗之音多所達解迺諮叡以經中諸字并眾音異旨於是著十四音訓敘條例梵漢昭然可了使文字有據焉叡以宋元嘉中卒春秋八十有五矣

宋京師東安寺釋慧嚴 法智

釋慧嚴姓范豫州人年十二爲諸生博曉詩書十六出家又精練佛理迄甫立年學洞羣籍風聲四遠化洽殊邦聞什公在關復從受學訪正音義多所異聞後還京師止東安寺宋高祖素所知重高祖後伐長

安要與同行。嚴曰。檀越此行雖伐罪弔民。貧道事外之人。不敢聞命。帝苦要之。遂行。及文帝在位情好尤密。每見弘讚問佛法。先是帝未甚崇信至元嘉十二年。京尹蕭摹之上啟。請制起寺及鑄像。帝乃與侍中何尙之吏部郎中羊玄保等議之。謂尙之曰。朕少來讀經不多。比日彌復無暇。三世因果未辨厝懷。而復不敢立異者。正以卿輩時秀率所敬信故也。范泰謝靈運常言六經典文。本在濟俗爲治。必求靈性眞奧。豈得不以佛經爲指南耶。近見顏延之推達性論。宗炳難白黑論。明佛汪汪。尤爲名理並足。開獎人意。若

使率土之濱皆敦此化則朕坐致太平夫復何事近蕭摹之請制未全經通卽以相示委卿增損必有以遏戒浮俗無傷弘獎者迺當著令耳尚之對曰悠悠之徒多不信法以臣庸蔽獨秉愚懃懼以闕薄貽玷大教今乃更荷褒拂非所敢當至如前代羣英則不負明詔矣中朝已遠難復盡知度江以來則王導周顗庾亮王蒙謝尚郗超王坦王恭王謐郭文謝敷戴逵許詢及亡高祖兄弟王元琳昆季范汪孫綽張玄殷顗或宰輔之冠蓋或人倫之羽儀或置情天人之際或抗迹煙霞之表並稟志歸依厝心崇信其間比

對。則蘭護開潛。淵遁崇邃。皆亞迹黃中。或不測人也。近世道俗。較談便爾。若當備舉夷夏。爰逮漢魏。奇才異德。胡可勝言。慧遠法師嘗云。釋氏之化。無所不可。適道固自教源。濟俗亦為要務。竊尋此說。有契理奧。何者。若使家家持戒。則一國息刑。故佛澄適趙。二石滅暴。靈塔放光。苻健損虐。故神道助教。有自來矣。而蕭摹所啟。亦不謂全非。但傷蠹道俗者。本在無行僧尼。而情貌難分。祛取未易。金銅土木。雖靡費滋深。必福業所寄。復難得頓絕。臣比思為斟酌。進退難安。今日親奉德音。實亦用夷泰。羊玄保進曰。此談蓋天人

之際。豈臣所宜預。竊恐秦楚論强兵之術。孫吳盡吞併之計。將無取於此耶。帝曰。此非戰國之具。良如卿言。尚之曰。夫禮隱逸則戰士怠。貴仁德則兵氣衰。若以孫吳爲志。苟在吞噬。亦無取堯舜之道。豈唯釋教而已耶。帝悅曰。釋門有卿。亦猶孔氏之有季路。所謂惡言不入於耳。帝自是信心迺立。始致意佛經。及見嚴觀諸僧。輒論道義理。時顏延之著離識觀及論檢。帝命嚴辯其同異。往復終日。帝笑曰。公等今日無愧支許。嚴後著無生滅論。及老子略注等。東海何承天以博物著名。乃問嚴佛國將用何歷。嚴云。天竺夏至

之日方中無影。所謂天中。於五行土德。色尚黃。數尚五。八寸爲一尺。十兩當此土十二兩。建辰之月爲歲首。及討覈分至。推校薄蝕。顧步光影。其法甚詳。宿度年紀。咸有條例。承天無所厝難。後婆利國人來。果同嚴說。帝勑任豫受焉。大涅槃經初至宋土。文言致善而品數疏簡。初學難以厝懷。嚴迺共慧觀謝靈運等依泥洹本加之品目。文有過質。頗亦治改。始有數本流行。嚴迺夢見一人。形狀極偉。厲聲謂嚴曰。涅槃尊經。何以輒加斟酌。嚴覺已惕然。迺更集僧。欲收前本。時識者咸云。此蓋欲誡厲後人耳。若必不應者。何容

卽時方夢嚴以爲然頃之又夢神人告曰君以弘經之力必當見佛也嚴以宋元嘉二十年卒於東安寺春秋八十有一矣帝詔曰嚴法師器識淵遠學道之匠奄爾遷神痛悼於懷可給錢五萬布五十疋嚴弟子法智幼有神理年二十四往江陵値雅公講便論議數番雅脣通無地雅顧眄四衆曰小子斐然成章智笑曰迺變風變雅作矣於是聲布楚郢譽洽京邑善戚實及大小品焉

宋京師道場寺釋慧觀 僧馥 法業

釋慧觀姓崔淸河人十歲便以博見馳名弱年出家

遊方受業。晚適廬山。又諮稟慧遠。聞什公入關。乃自南徂北。訪覈異同。詳辯新舊。風神秀雅。思入玄微。時人稱之曰。通情則生融上首。精難則觀肇第一。迺著法華宗要序以簡什。什曰。善男子所論甚快。君小卻當南遊江漢之間。善以弘通爲務。什亡後。迺南適荊州。州將司馬休之甚相敬重。於彼立高悝寺。使夫荊楚之民。迴邪歸正者。十有其半。宋武南伐休之。至江陵。與觀相遇。傾心待接。依然若舊。因勑與西中郎遊。即文帝也。俄而還京。止道場寺。觀既妙善佛理。探究老莊。又精通十誦。博採諸部。故求法問道者。日不空

筵。元嘉初三月上巳。車駕臨曲水讌會。命觀與諸朝士賦詩。觀卽坐先獻。文旨清婉。事適當時。瑯瑘王僧達。廬江何尙之。並以淸言致款。結賞塵外。宋元嘉中卒。春秋七十有一。著辯宗論論頓悟漸悟義。及十喻序讚諸經序等。皆傳於世。時道場寺又有僧馥者。本醴泉人。專精義學。注勝鬘經。又有法業。本長安人。善大小品及雜心。蔬食節己。故晉陵公主爲起南林寺。後遂居焉。

宋京師祇洹寺釋慧義 僧睿

釋慧義。姓梁。北地人。少出家。風格秀舉。志業强正。初

遊學於彭宋之間。備通經義。後出京師。迺說云。冀州有法稱道人。臨終語弟子普嚴云。嵩高靈神云。江東有劉將軍應受天命。吾以三十二璧鎭金一鉼爲信。遂徹宋王。宋王謂義曰。非常之瑞。亦須非常之人。然後致之。若非法師自行。恐無以獲也。義遂行。以晉義熙十三年七月往嵩高山。尋覓未得。便至心燒香行道。至七日夜。夢見一長鬚老公。拄杖將義往璧處指示云是此石下。義明便周行山中。見一處炳然如夢所見。即於廟所石壇下。得璧大小三十二枚。黃金一鉼。此瑞詳之宋史。義後還京師。宋武加接尤重。迄乎

踐祚。禮遇彌深。宋永初元年。車騎范泰立祇洹寺。以義德為物宗。固請經始。義以泰清信之至。因為指授儀則。時人以義方身子。泰比須達。故祇洹之稱。厥號存焉。後西域名僧多投止此寺。或傳譯經典。或訓授禪法。宋元嘉初。徐羨之檀道濟等專權朝政。泰有不平之色。嘗肆言罵之。羨等深憾。聞者皆憂泰在不測。泰亦慮及於禍。迺問義安身之術。義曰。忠順不失。以事其上。故上下能相親也。何慮之足憂。因勸泰以果竹園六十畝施寺。以為幽冥之祐。泰從之。終享其福。及泰薨。泰第三子晏謂義昔承厥父之險說求園地

追以爲慽。遂奪而不與。義秉泰遺疏。紛紜紜。彰於視聽。義迺移止烏衣。與慧叡同住。宋元嘉二十一年終於烏衣寺。春秋七十三矣。晏後少時而卒。晏弟曄後染孔熙先謀逆。廞宗同潰。後祇洹寺又有釋僧睿。善三論。爲宋文所重。

宋京師彭城寺釋道淵　慧琳

釋道淵。姓寇。不知何許人。出家止京師東安寺。少持律撿。長習義宗。衆經數論。靡不通達。而潛光隱德。世莫之知。後於東安寺開講。剖析玄微。洞盡幽賾。使終古積滯。渙然冰解。於是學徒改觀。翕然附德。後移止

彭城寺。宋文帝以淵行爲物軌。勅居寺任。後卒於所住。春秋七十有八。淵弟子慧琳。本姓劉。秦郡人。善諸經及莊老。俳諧好語笑。長於製作。故集有十卷。而爲性傲誕。頗自矜伐。淵嘗詣傅亮。琳先在坐。及淵至。琳不爲致禮。淵怒之。彰於顏色。亮遂罰琳杖二十。宋世祖雅重琳。引見常昇獨榻。顏延之每以致譏。帝輒不悅。後著白黑論。乖於佛理。衡陽太守何承天與琳比狎。雅相擊揚。著達性論。並拘滯一方。詆呵釋教。顏延之及宗炳。難駮二論。各萬餘言。琳旣自毀其法。被斥交州。世云淵公見麻星者。卽其人也。

宋京師彭城寺釋僧弼

釋僧弼本吳人。性度虛簡。儀止方直。少與龍光曇幹同遊長安。從什受學。愛日惜力。竭有深思。什加賞特深。使頒預參譯。後遊歷名邦。備矚風化。時有請弼爲寺主。弼曰。至道不弘。湣風日緬。自非定慧兼足。無以鎮立風猷。且當隨緣致益。何得獨善一寺。後南居楚郢。十有餘年。訓誘經戒。大化江表。河西王沮渠蒙遜遠挹風名。遣使通敬。贐遺相續。後下都止彭城寺。文皇器重。每延講說。宋元嘉十九年卒。春秋七十有八矣。

宋東阿釋慧靜

釋慧靜。姓王。東阿人。少遊學伊洛之間。晚歷徐兗。容貌甚黑。而識悟清遠。時洛中有沙門道經。亦解邁當世。與靜齊名。而耳甚長大。故時人語曰。洛下長大耳。東阿黑如墨。有問無不訓。有訓無不塞。靜至性虛通。澄審有思力。每法輪一轉。輒負帙千人。海內學賓。無不畢集。誦法華小品。注維摩思益。著涅槃略記。大品旨歸。及達命論。并諸法師誄。多流傳北土。不甚過江。宋元嘉中卒。春秋六十餘矣。

宋京師祇洹寺釋僧苞 法和

釋僧苞京兆人。少在關受學什公。宋永初中遊北徐
入黃山精舍。復造靜定二師進業。仍於彼建三七普
賢齋懺。至第一七日。有白鵠飛來。集普賢座前。至中
行香畢乃去。至二十一日將暮。又有黃衣四人。繞塔
數帀忽然不見。苞少有志節。加復祥感。故匪懈之情
因之彌厲。日誦萬餘言經。常禮數百拜佛。後東下京
師。正值祇洹寺發講。法徒雲聚。士庶駢席。苞既初至。
人未有識者。迺乘驢往看。衣服垢弊。貌有風塵。堂內
既迮。坐驢韉於戶外。高座舉題適竟。苞始欲厝言。法
師便問客僧何名。答云名苞。又問盡何所苞。答云高

座之人亦可苞耳。迺致問數番。皆是先達思力所不逮。高座無以抗其辭。遂遜退而止。時王弘范泰聞苞論議。歎其才思。請與交言。仍屈住祇洹寺。開講衆經法化相續。及陳郡謝靈運聞風而造焉。及見苞神氣彌深歎伏。或問曰。謝公何如。苞曰。靈運才有餘而識不足。抑不免其身矣。苞嘗於路行見六劫被錄。苞爲說法。勸念觀世音。羣劫以臨危之際。念念懇切。俄而送吏飲酒洪醉。劫解枷得免焉。宋元嘉中卒。時瓦官寺又有釋法和者。亦精通數論。致譽當時。爲宋高祖所重。勅爲僧主焉。

宋餘杭方顯寺釋僧詮

釋僧詮。姓張。遼西海陽人。少遊燕齊。徧學外典。弱冠方出家。復精練三藏。爲北土學者之宗。後過江。止京師。鋪筵大講。化洽江南。吳郡張恭請還吳講說。姑蘇之士。並慕德歸心。初止閑居寺。晚憩虎丘山。詮先於黃龍國。造丈六金像。入吳又造人中金像。置於虎丘山之東寺。詮性好檀施。周贍貧乏。清確自守。居無縑幣。後平昌孟顗。於餘杭立方顯寺。請詮居之。率衆翹勤。禪禮無輟。看尋苦至。遂乃失明。而策勵彌精。講授不廢。吳國張暢。張敷。譙國戴顒。戴勃。並慕德結交。崇

以師禮。詮後暫游臨安縣。投董功曹家。功曹者清信弟子也。詮投止少時。便遇疾甚篤。而常見所造之像。來在西壁。又見諸天童子皆來侍病。弟子法朗。夢見一臺數人捧之。問何所去。答云迎詮法師。明旦果卒。縣令阮尚之使葬白土山郭文舉之塚右。以擬梁鴻之附要離也。特進王裕及高士戴顒。至詮墓所刻石立碑。唐思賢造文。張敷作誄。

宋江陵辛寺釋曇鑒 道海 曇泓 慧龕 道廣 慧恭 道光

釋曇鑒。姓趙。冀州人。少出家。事竺道祖爲師。蔬食布衣。律行精苦。學究羣經。兼善數論。聞什公在關。杖策

從學。什常謂鑒爲一聞持人。後遊方宣化。達自荆州。止江陵辛寺。年登耳順。厲行彌潔。常願生安養瞻覲彌陀。後弟子僧濟。辭往上明。鑒云。汝去迺佳。恐不復相見。因委曲疏受付囑。至夜與諸耆老共敘無常。言甚切至。既夜各各還房。鑒獨畱步廊下。至三更。沙彌僧願請還房。鑒曰。汝但眠。不須復來。至明旦。弟子慧嚴依常問訊。見合掌平坐。而口不言。迫就察之。實迺已卒。身體柔輭。香潔倍常。因伸而殮焉。春秋七十。吳郡張辯作傳幷讚。讚曰。披荔逞芬。握瑾表潔。渾渾法施。弗緇弗涅。煒曄初辰。條蔚暮節。神遊智往。豈伊實

訣時江陵又有釋道海北州釋惠龕東州釋惠恭淮南釋曇泓東轅山釋道廣弘農釋道光等並願生安養臨終祥瑞焉

宋盧山淩雲寺釋慧安

釋慧安未詳何許人蔬食精苦學通經義兼能善說又以專戒見稱誦經三十餘萬言止盧山淩雲寺學徒雲聚千里從風常捉一杖云是西域僧所施杖光色炯徹亦頗有香氣上有梵書人莫能識後入關詣羅什捉杖自隨什見大驚曰此杖迺在此間耶因譯其字云本生天竺娑羅林南方喪亂草付與後得羅

什道教隆。安後以杖䞋外國僧波沙那。那齎還西域。
安以宋元嘉中卒於山寺。

宋淮南中寺釋曇無成 曇冏

釋曇無成。姓馬。扶風人。家世避難。移居黃龍。年十三出家。履業清正。神悟絕倫。未及具戒。便精往復。聞什公在關。負笈從之。既至見什。什問沙彌何能遠來。答曰。聞道而至。什大善之。於是經停務學。慧業愈深。姚興謂成曰。馬季長碩學高明。素矯當世。法師故當不爾。答曰。以道伏心。爲除此過。興甚異之。供事殷厚。姚祚將亡。關中危擾。成乃憩於淮南中寺。涅槃大品常

更互講說。受業二百餘人。與顏延之何尚之共論實相。往復彌晨。成乃著實相論。又著明漸論。宋元嘉中卒。春秋六十有四。時中寺復有曇冏者。與成同學齊名。爲宋臨川康王義慶所重焉。

宋京師靈味寺釋僧含 道含

釋僧含。不知何許人。幼而好學。篤志經史。及天文算術。長通佛義。數論兼明。尤善大涅槃。常講說不輟。元嘉七年。新興太守陶仲祖立靈味寺。欽含風軌。請以居之。含勖衆淸謹。三業無虧。後西遊歷陽。弘讚正法。江左道俗。響附如林。時任彭城函著無三世論。含迺

作神不滅論以抗之。使夫見聞之者。莫不將墜而更興矣。又著聖智圓鑒論。無生論。法身論。業報論。及法華宗論等。皆傳於世。頃之。南遊九江。大闡經法。瑯琊顏竣時爲南中郎記室參軍。隨鎭潯陽。與含深相器重。造必終日。含嘗密謂竣曰。如今讖緯不虛者。京師尋有禍亂。眞人應符。屬在殿下。檀越善以緘之。俄而元凶構逆。世祖龍飛。果如其言也。後平康無疾。忽告衆辭別。至於明晨。奄然已化。時人謂之知命。時又有釋道含者。亦學解有功。著釋異十論云云。

宋江陵琵琶寺釋僧徹 僧莊

釋僧徹姓王本太原晉陽人少孤兄弟二人寓居襄陽徹年十六入廬山造遠公遠見而異之問曰寧有出家意耶對曰遠塵離俗固其本心繩墨鎔鈞更唯匠者遠曰君能入道當學無畏法門於是投簪委質從遠受業徧學衆經尤精般若又以問道之暇亦厝懷篇牘至若一賦一詠輒落筆成章嘗至山南扳松而嘯於是淸風遠集衆鳥和鳴超然有勝氣退還諮遠律禁管絃戒絕歌舞一吟一嘯可得爲乎遠曰以散亂言之皆爲違法由是乃止至年二十四遠令講小品時輩未之許及登座辯旨明析聽者無以折其

鋒。遠謂之曰。向者勍對。並無遺力。汝城隍嚴固。攻者喪師。發軫能爾。良爲未易。由是門人推服焉。遠亡後。南遊荊州。止江陵城內五層寺。晚移琵琶寺。彭城王義康。儀同蕭思話等。並從受戒法。延請設齋。躬自下饌。宋元嘉二十九年卒。春秋七十。刺史南譙王劉義宣爲造墳壙。時荊州上明有釋僧莊者。亦善涅槃及數論。宋孝武初。被勑下都。稱疾不赴。

高僧傳初集卷第七

音釋

繢胡對切與繪同　衂女六切敗北也　憉悙憉步行切悙虛庚切憉悙自强貌　噬時制

切噉也**悝**枯回切**鉼**畢領切金鈑也**糺**吉黝切與糾同紛糺繚戾也**韉**則前切馬

鞁具也**緇****涅**涅奴結切緇涅染黑也**勍**渠京切强也